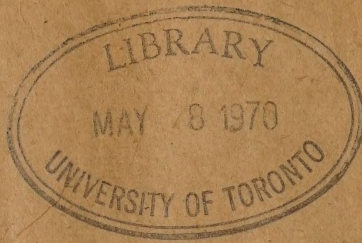
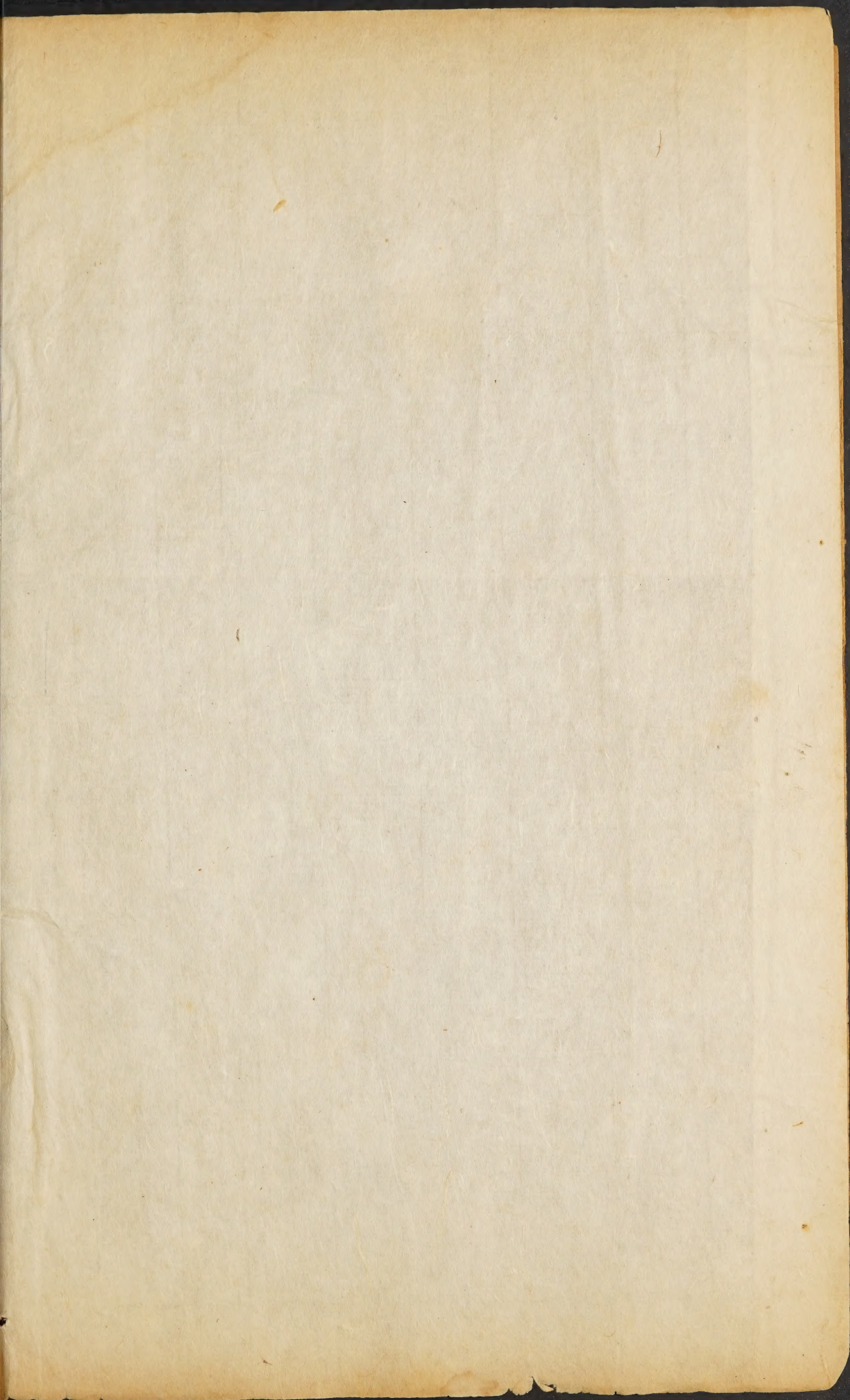

三鑑堂重鐫閑邪錄
下

65
1397
Y36
175
V.2

閑邪錄卷之五

禍淫

唐時李登年十八爲鄉貢首。後年至五十四屢不第。齋沐詣葉靜法師。乞入冥勘之。法師許諾。上章叩梓潼帝君。帝君命吏持籍示曰。登初生時。上帝賜玉印。十八歲魁鄉薦。十九作狀元。五十三拜右相。緣得舉後。窺鄰女張燕娘。事雖不諧。而繫其父張澄於獄。以此罪停十年。降第二甲。二十八歲得舉。復侵其兄李豐屋基。至形於訟。又停十年。降第三甲。三十八歲得舉。復於長安邸中。淫一良家婦鄭氏。其夫白罪於天。又停十年。四十八歲得舉。復盜隣女王慶娘。爲惡不悛。上帝震怒。已削其籍。終身不第。法師辭退以

語登。登愧恨。一夕死。吁。李登所謂枯之反覆者也。文昌化書曰。四舉不沾天子祿。一生虛負狀元心。遂使後之言禍淫者。動輒以此君爲首。可不戒哉。夫祖宗積累幾世。方得生狀元宰相。亦其本身積累幾世。方得托生爲狀元宰相。而乃戕賊如此。辜負天恩。辜負祖考矣。春風得意馬蹄疾。一日看遍長安花。何等光榮。榜題金字射朝暉。遙想風流第一人。何等喧赫。天上玉書傳詔夜。陣前金甲受降時。何等尊崇。而竟以一時淫行。削奪殆盡。報亦慘矣。老師宿儒。攻苦寒窓。積學勵行。非命中所有。終於白首無成。李登以本有之功名而自喪之。雖天下後世有不代爲悔恨者乎。杜牧有言。秦人不自哀。而後人哀之。後人哀之而不鑒之。

將使後人而復哀後人也。

○宋龍舒劉觀。任平江許浦鹽稅。子堯舉。僦舟就試。舟人有女。堯舉調之。舟人防閑甚密。旣入試。試題爲堯舉私課。出場甚蚤。適舟人往市貿易。遂與女私。劉觀夫婦。一夕夢黃衣二人馳報云。郎君首薦矣。旁一人云。劉堯舉近作欺心事。天符殿一舉矣。覺而夫婦相協。頗驚異。比折卷。堯舉以雜犯見黜。後竟潦倒場屋。而舟人之女。水流雲逝。已不知何往矣。惜哉。

○明嘉靖時。陸中丞瑯。子仲錫。年少有才。隨師居京。一對門女。艷甚。陸子與師屢窺之。心動。師命陸禱於都城隍。以祈神佑。是夜陸夢與師俱爲城隍所拘。大加訶責。曰。淫爲

首惡。矧敢褻瀆神明。命查祿位。須臾鬼使持簿至。陸名下註甲戌狀元。師名下無所有。神曰。陸當奏聞上帝。削其祿籍。令貧賤終身。某忝爲人師。而教猥升木。實屬罪魁。命鬼卒抽腸。陸見羣鬼繫師手足。去衣剖腹。探手扶腸。纏綿而出。流血盈前。師哀號徹天。陸大駭而覺。汗流浹背。而書僮適叩門報先生病絞腸痧暴死。陸後竟清狂貧賤終身。方被譴時。爲前庚戌時甲戌狀元孫柏潭。尚未生也。陸削而孫生。所謂惟上帝不常。降祥降殃。惟存乎人耳。使當時師以一言諫止。則陸之狀元固無恙。而師亦因以獲福矣。計不出此。而反導之以淫。豈不悖哉。夫師誨弟淫。其腸已腐。卽投畀豺虎。亦所不食。今之導人淫亂。誘人嫖賭。以致名

行俱虧者。戒之哉。夫師道並於君親。至尊且重也。爲人師者。不止誨弟以文藝。所當防微杜漸。事事教之以正。富辰曰。心不則德義之經。爲頑。口不道忠信之言。爲嚚。頑嚚之子。爲大凶德。先生施教。以身爲範。心口之間。旣杜其頑嚚耳目之際。復絕其匪僻。若見少年佻達之輩。更當力爲戒諭。遏其邪心。斷不忍使聰明智慧之資。致有貧窮夭喪之失。斯爲勿負他人付託。卽是廣植自己陰功。若其惟利是圖。罔知師範。或代作文字。任彼愚蒙。或偷合苟容。恣其淫僻。此其罪已不容於誅矣。更甚而生徒聚首。講習淫書。晝夜羣居。共談穢褻。傳經絳帳。乃是四部奇文。坐擁皋比。却演一回驚夢。賊夫人子。罪必通天。生前卽免抽腸。死後寧

逃到骨乎。

○江寧某生。已卯入闈。未放榜前。其鄰人楊生謂曰。吾近爲陰曹知君該中五十七名。緣某年某月某日。在江北課租。與田家婦苟合於星月之下。君以此除名矣。嗟乎。野曠天低。夜深人靜。風月無邊。庭草交翠。將胸懷洒落。心體澄澈。如光風霽月。一塵不染。何自而生淫邪之想。朱子爲同安簿。下鄉宿僧寺。衾薄不成寐。聞子規聲淒甚。時正思論語書一章。後聞子規啼。便憶是時。生獨無書可思乎。顧爲此穢事於月華星彩。萬象森羅之下乎。田家婦女。豈必殊色。月下苟合。轉盼成空。而鬼神司察。罪孽莫逭。將半世功名。斷送片時淫穢之中。迴想此夕以前。身無淫行。心體何

等光明此夕以後。中懷慚愧。動履何等跼蹐。人生飲恨。莫甚於此。唐宜之曰。某一生忠厚。坐此困窮。少年尚戒之哉。冒起宗戒淫文曰。諸惡孽中。貪色一關。爲害最大。庸夫俗子。顯蹈明行。罔知顧忌。至於文人學士。雅擅風流。侈標逸行。繾綣則托於夙因。邂逅便神爲天合。終日談遏淫。淫心時熾。逢人說寡慾。慾種更滋。於是盈胸錦繡。觀粉面而糊塗。滿腹經綸。遇雲鴉而昏亂。嗟嗟人縱才華。不減相如。何必效臨邛之竊。卽事業高於少伯。奚堪倣五湖之遊。青衫濕淚。樂天自感窮途。紅拂叩門。藥師終爲遺行。我願世人寧甘樸拙。莫羨多情。縱有邪緣。且思陰報。若腐言不堪入耳。豈往事總涉虛無。古語云。殺人者殺其一身。淫人者殺

其三世。蓋穢德必彰。惡聲易播。上而殺其父母矣。中而殺其夫矣。下而殺其子女矣。恥懸眉額之間。痛切心胸之內。故殺人多得陽報。淫人多得陰報。奈何無故挾白刃而刺人三世之腹哉。抑又有說焉。一第由來是出身。由此位躋通顯。遠贈其祖。近顯其父。中及其妻。下蔭其子。龍章鳳詔。紫誥黃麻。光寵實被三世。夫戮辱人之三世。思光耀已之三世。無論天地神明。決不肯壞此公道。卽返已自思。於良心亦斷所不許也。則夫禡功名。削祿籍。豈得謂天地神明之過刻乎。

○宿松令朱維高。已酉科入江南內簾。取中一卷。夜夢一鬼手書一淫字示朱。曰。此人奸淫。已干天譴。豈可中乎。次

日朱偶忘前夢。以此卷呈主司。亦大加賞異。忽以筆抹其篇中險阻二字。朱稟云。中式卷內。如此類甚多。似不應抹。主司亦悔之。命朱洗去。及洗而墨迹潰徹數層。忽憶前夢。遂擯之。世間以爲闇昧之行。人不知覺。豈知冥冥中鬼神已盡察之。使其功名已得而復失。則相傳陰律惡淫爲首。於此可見矣。

○金部田員。與豪家子張生同科。少年相得。一日閒步過一大宅。密聆窓內贊美聲。過百步復回。窓中擲金釵一隻。張生低徊久之。有紫衣者趨出見招。言此某官子婦也。其夫使蜀未回。婦約郎君於崇夏寺中。某日相會。以此致意。張如期而往。果然。再後時時相詣。田諫阻不聽。後其夫歸。

聞牙金
卷之五
備知其事。隱而不問。歎曲間。謂婦曰。吾前度劍閣。顛危萬端。願飯百僧。汝爲我往尼院酬之。婦諾往。張生知之。遽往會焉。某官率健卒。攜利劍入院。同謀者皆殺之。婦與張生一同就刃。自拘於有司待罪。太宗曰。此人間最巨蠹也。殺之宜矣。何必致問。中外快焉。

○滁陽王勤政。與鄰婦通。有偕奔之約。尚虞夫追及。未幾婦用計死其夫。政聞大駭。卽隻身逃至江山縣。相距七十里。謂路遠可脫禍。饑入飯店。店主供二人食。政問其故。店主曰。有披髮人隨汝入。非二人乎。政驚。知冤鬼相隨。乃到官自首。男婦俱伏法焉。殺夫雖在於婦。實爲政宣淫所致。故難逃也。

○成化間。宜興一人。無產有役。偕妻欲逃溧陽。遇行船人。曰。我正往彼。遂附搭。舟師悅其妻美。至溧陽云。我此地熟識頗多。爾妻暫留船中。我同爾去覓屋。誘至山下。遂打死其夫。回船給其妻曰。爾夫落虎口矣。妻泣。舟師曰。毋苦。我便與汝成配。其妻疑曰。虎豈能盡食吾夫。若得見肉一爨。亦願足。然後與爾爲配。舟師不得已。領往山下尋之。不意果遇一虎。竟搏舟師而去。妻痛哭。吾夫真死於虎矣。路人聞之。詰其由來。妻以實告。路人云。適從縣前。見一人云。被船家打死復活。來告狀。豈爾夫耶。婦往縣前。尋認其夫。復完聚。

○以上各條。諸人俱以淫邪而至削福減算。貧窮夭札。天

道昭昭。良可畏也。而冥頑者。猶曰。吾不祈福。亦不畏死。夫死卽不畏。獨不畏死。後須見冥王於地下乎。冥中旣以淫邪爲萬惡之首。則淫人自必服最上之刑。斯時臨之在上者。赫赫巖巖。列於左右者。猙獰險惡。鼎鑊在前。刀鋸在後。魂飛湯火之中。命寄刀山之上。潛蹤無地。乞哀無術。生前俄頃歡娛。博死後無邊慘酷。昔宋宣和間。秀水新城鎮潘屠。多行不義。忽死。經夜復甦。呼妻子。集親鄰。曰。吾死見閻王。閻王謂死者受報。生者不知。受者方苦。作者仍熾。卽宣之大聖金口。載之龍藏寶函。尚疑而不信。良可悲愍。今潘某竒惡。暫假警衆。遂操刀自割其陰。曰。此宣淫報。自剗其目。曰。此瞋視父母。及熟視婦女報。自剖腹剗心。曰。此陰謀

賊害報。自斷其舌曰。此欺妄污衊。好談閨閫。報遠近傳觀。妻子恥之。捍止外人勿入。潘復含糊呼曰。吾受命閻王。示衆。汝何捍焉。宛轉六日。體無完膚而死。觀此而知潘屠之慘。受極刑。乃冥王一片婆心。使人知生時之雲鬟粉面。卽死後之青面獠牙。生時之香肌皓腕。卽死後之刀山劍林。生時之翠袖紅粧。卽死後之沸湯烈燄。生時之錦帳繡幃。卽死後之高春大磨。生時之花街柳巷。卽死後之酆都鬼國。冥中固未嘗嚴於市井小民。而稍寬於文人才士。陽世縱緣智巧。得脫王法。而地獄殘嚴。無優待諸生之款。按法凌遲。無和姦減等之律。且或因其讀書識字。比愚夫愚婦。更加一等。此卽有孝子慈孫。僞作行狀。鋪張揚厲。亦於死

者何益。宋儒闢佛。謂人死則魂神飄散。剉燒春磨。無所復施。於是行淫者利其說。皆以爲宣淫卽上千天譴。至於削福減算而死則已矣。形銷魄散。雖殃及子孫。吾弗知也。嗚呼。天譴固已莫逃。而一死亦豈能塞責耶。于鐵樵感應篇贅言。載其同年江南某公。有從堂明經叔。家富而貪。性復淫虐。然以文章聲氣。取重衣冠。人莫知其惡也。後得疾暴卒。卒後半年。其友周姓亦暴卒。一晝夜而甦。言身入冥府。見明經遍身桎梏。畧無完膚。枯瘠不可復識。呼周泣曰。我生平積業如山。死後一一受報。不可言不可說。悔亦無及也。惟有一二可改之事。及今改之。雖無救於大事。尚可減我業報萬分之一。我不得已。哀懇冥王。邀君至。代傳一信。

耳。我盤算重利。這人借票幾十紙。寫田地墳屋文契幾十紙。俱在臥室某箱中。可一一檢還。強佔人家女子幾人。或經污過。或未污過。俱在家中。可遣還其父母。則異痛極苦。畧免須臾。爲畜爲獸。畧少幾轉。并致語吾子。家中金帛雖多。與彼毫不相干。看某月某日某庄當回祿也。其子還契遣婢如戒。而其鄉庄亦果如期被火。吁。此豈周姓誑言。本無冥王與地獄乎。抑冥中亦豈以其爲明經而姑恕之乎。是人欲行淫。必能自保此身不死。而後可免陰司受罰。若不能自保。盍亦少戒淫邪。免死後凌遲耶。世人迷惑正性。沉淪苦海。生前功名富貴。固甘心削盡。而死後剉燒舂磨。亦甘心備嘗耶。嗟乎。世之淫邪遭禍者。何限。人卽欲隱其

惡。天亦必降其殃。始於一念之差。遂至莫能挽救。今就見聞所及。錄出以爲前車之鑒。有則急速悔遷。無亦慎勿獲咎可也。

閑邪錄卷之六

禍福無門惟人自召

明宣德年間。浙中揮使某。延師訓子。師病欲發汗。令取被子告母。母以已被與之。誤捲睡鞋一隻。後墮牀下。師弟皆不知也。揮使問疾見鞋疑焉。夜詢妻。妻不服。令婢詭以妻命邀師。已持刀伺其後。候門啟。欲兩殺之。師聞叩門。問何事。婢告以主母相招。師堅拒。揮使強妻親往。師叱曰。我誓不及亂。門終不啟。明日欲辭去。揮使始釋然。謝曰。先生真君子也。固留之。師隨登第。嗚呼。紅顏叩戶。卽白刃臨門。一念依迴。兩命俱喪。此際真危矣哉。夫誤捲睡鞋。婦不遍覓。及墮牀下。師弟不知。而揮使適見。安知非前定數中。孽寃

奏合。師與主婦當於此夜血濺書齋。身首橫分。而無辜被戮。相仇相報。揮使亦必斃於二憾之手。人亡家破。特須與事耳。是夜師方坦然床第。心廣體胖。孰知此婦白刃臨頭。惟恐此門一啟。而神魂已喪乎。乃以一念堅貞。保全兩命。微特揮使心欽。而主婦之感恩當何如也。是禍福無門。而此門乃真禍福之門也。學者并同陳淳祖事觀之。而知禍福之係於邪正直。不容毫髮依回如此。吁可畏哉。

○寧波孫某家貧。訓蒙糊口。萬曆三十年。失館流落武林。寄塘西張氏鈔寫。其家一婢。更餘奔之。孫罵曰。感應篇謂三台北斗。及三尸神等。隨身糾過。豈夜深人靜。上天弗知乎。峻拒之。婢與同齋西席苟合而出。踰月。西席疽發旋死。

主人卽聘公爲師。假館歸。遇其叔於江口。曰。吾姪且喜。我因兒病。禱於城隍。夜夢城隍呼吏。將饑籍所改者唱名。十餘名外。卽唱姪名。我私問吏。孫某緣何改出。吏查對曰。此人應四十六歲。出外餓死。因今年四月十八夜。拒某氏淫奔。延壽二紀。改入祿籍。我是以爲姪賀也。嗣是學子輻湊。束脩甚豐。迄公年四十六。米價踴貴。死者頗衆。公家已富。後年至七十。無病而終。溫令儀曰。奸淫。罪之魁也。犯者其禍滋大。則戒者其福彌弘。故疽發旋死。與無病而終。無論年之短長。而死之吉凶。亦相去遠矣。況以餓殍而爲富人。以短折而臻中壽乎。

○開禧時。簡州進士王行庵。未第時。與中表某爲鄰。某宣

淫無忌。公每勸之不從。反潛使一僕婦誘公。公拒之。又擇一美婢誘公。公亦嚴拒之。一日公與某俱攜妻子。往內戚家。歸途遇盜。某以舟小得脫。公舟爲盜所截。扶公上岸。意欲劫公夫人去。須臾雷電晦冥。盜戰慄舍去。公乃登舟言旋。後隨登第。一日患病設醮。黃冠拜表良久而起。云查公大限。壽止五旬。天曹以公兩次全人妻女。增算三紀。後公果八十六歲。及見子孫科第。某自脫盜後。益肆姦淫。不踰年。自外回家。目擊其妻與人私。欲取器擊之。臂忽不能舉。怒目頓足。浩嘆一聲而絕。時年三十一。溫令儀曰。善惡兩途。君自作。一生禍福。此中分。若報於來世。報於子孫。報於他事。尚未彰明較著也。某竊人之妻。人亦竊其妻。王全人

之妻。天亦全其妻。不可見天道神明。纖毫不爽乎。

○萬曆壬子科。武進張瑋。應試南畿。寓主之女夜奔之。張峻拒不納。急謀移寓。倉皇過友人某。詰其故。張秘不肯言。某詢張僕知之。因以寓易。竟與通焉。場前三日。張夜夢至一所。見各府城隍。召土神議曰。今科榜首已註某人。緣與張瑋易寓。故犯姦淫。革去。奉勅別擇有陰德者。期已迫矣。若何。一神曰。何不卽以張瑋申奏。衆神稱善。及榜發。張果第一。後某竟淪落終身。夫二生之吉凶。係於一女。拒之則吉。淫之則凶。一念貞淫。而終身禍福。從此判矣。衛青天幸。李廣數奇。孰知李廣之自殺。乃由殺降乎。廣與望氣王朔燕語。自以名將而不得封侯。朔問將軍自念。豈嘗有所恨。

廣以殺降對曰。至今大恨獨此耳。今有名士而不登賢書。諸君自念亦嘗有所恨乎。夫亦知張瑋非真天幸。某生非果數竒乎。

○南京某生。赴試日。旅邸對門。武弁某指揮使第。弁有女。年及笄。窺生美。試畢後。適父他往。使婢約生。以是夜會。生懼陰德之虧也。不敢往。同寓友竊知之。僞爲生赴約。其婢宵逃引入。女相與酣寢。適武弁歸。見門未閉。疑焉。突入見之。大怒。拔劍俱殺之。首於有司。踰數日榜出。却女之生首列。因告人曰。使我一時迷惑。已登鬼錄矣。嗚呼。一登鬼錄。一登試錄。相去固已天淵矣。登試錄者爲一省之元。登鬼錄者喪一身之元。今人赴試。試問欲登試錄乎。欲登鬼錄

乎。欲作榜首乎。欲致臬首乎。惟在一念之間而已矣。

○松江曹芬。應試南京。寓中少婦。逸奔至寢。曹曰。我與汝履后土而戴皇天。皇天后土。實鑒在茲。其敢于非禮以取罪戾。峻拒之不去。乃啟門出。欲往他寓借宿。至中途見燈火傳呼。懼以夜行獲罪。避古廟中。俄而傳呼者入廟。擊鼓升座。列炬燭天。侍從如林。曹驚伏。聞殿上唱新科榜。至第六名。吏稟云。某近有邪行。已削去矣。應何人補。神曰。曹芬力拒艷色。貞心可嘉。當奏聞上帝。速行補入。及榜發。果中第六。或疑神福善禍淫。一何響應若是。則如詩書所言。天人相感。吉凶禍福。捷若影響。及感應篇言善惡之報。如影隨形。其說皆非歟。

○豫章有雙生者。母坐蓐時。駢肩而下。不分先後。聲容舉止如一。父母亦莫辨。及能言。以名別之。稍長就塾。天資又皆如一。弱冠同日遊庠。學使亦訝其莫辨。以庠別之。因以府縣定爲兄弟。暨娶妻。財色亦相等。父母恐二媳莫辨。以衣履別之。明年又同月生子。再試又同時補廩。自襁褓以至三旬。卽些微得失。無不同者。至三十一歲。同赴省試。寓之鄰。有麗婦少孀者。私挑其兄。兄正色拒之。復挑其弟。弟竟與通。及榜發。兄高薦。弟被黜。人咸駭異。春闈兄又成進士。初婦與弟合。不知其爲弟也。以爲始拒而終合。遂委身而遷賄。及是婦尚以爲所私者登第。朝夕盼望。不見車來。得疾將終。貽書告絕。誤入兄手。先是兄旣拒婦。隨復戒弟

至是大驚。爲之泣下。次年其弟有愛子。卽前與兄同月舉者。暴殤慟哭不已。兩目遂盲。未幾亦殂。其兄享祿壽多子孫。稱全祉焉。嗟嗟。命同相同。三十年前事事皆同。可謂相命皆有據也。及一旦狐媚當前。彼此存心不同。遂致彼榮壽。且多嗣。此盲夭。且斬後。命耶相耶。又安足據耶。益信相從。心生命由心造。而人心微危。頃刻變幻。試問今之赴試者。倘時乖命舛。不幸而遇此淫魔。逢此妖孽。其心願爲兄乎。願爲弟乎。君請擇於斯二者。

○杭郡趙貞齋。與其弟同習舉業。兄拙弟敏。星相家皆言兄必貧而夭。弟必貴而壽。及弟年弱冠。適東鄰有一養媳。弟誘而通之。其姑見之怒。毒毆其媳。出歸母家。竟以負傷

致疾而亡。貞齋責弟曰。汝因一念之差。以致拆人夫婦。害人性命。如天譴何。弟悔恨無及。快快成病。未幾卒。貞齋後館一富室。有麗妾常窺之。貞齋以弟爲鑒。不敢及亂。一夕夢亡父語曰。汝能強制淫邪。冥司已將汝弟祿壽改註汝名下矣。明年果登第。享中壽。嗚呼。雙生兄弟。命同相同者。旣以邪正而禍福頓殊。乃兄拙弟敏者。又以邪正而禍福改易。書曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。其卽此兄弟之謂乎。

○徐性善與楊宏相友善。赴試同寓。出遇高僧相曰。徐當填溝壑。楊當秉樞要。是夜楊偶見寓中處子美麗。遂起邪心。徐苦口力止之。踰日。復遇此僧。見徐大駭曰。數日之間。如何便有陰騭紋滿面。君當易賤爲貴。復相楊曰。氣色頓

殊得中爲幸。榜發一如僧言。嗟乎。五倫之內。終以朋友。邵康節云。親賢如就芝蘭。避惡如畏蛇蝎。又古語云。斯人無良朋。安有青雲望。使楊宏是日而遇匪人。有不贊成其惡。而以爲利者乎。使徐立心不正。念我已分當貧餓而死。尚何顧忌而不爲惡乎。邪徑旣開。將秉樞要者。自必填溝壑矣。填溝壑者。自必遭冥譴矣。易曰。比之匪人。不利君子貞。信哉。

○慈溪孫徵復。每與人言。必曰。天道福善禍淫。絲毫不爽。一日孫見其友與一婦淫。婦并欲誘之。孫毅然叱退。并戒其友。友囑以勿泄。孫絕口不言。後友事敗。與婦同時授首。數年後。孫次子國楨。萬曆壬子中式。場前有同邑庠生某。

夢神語曰。孫徵復弗淫人婦女。弗談人閨闥。其子當貴。次年癸丑聯捷。仕至登萊巡撫。

○武進陳伯玉名組綬。天啟辛酉。偕一友鄉試。寓中有女。從樓上挑之。先生正色嚴拒。同寓生知之。潛登樓。先生從後掣其衣。至再不聽。卒與通。是夜先生夢神告曰。同寓某。今科解元也。今犯淫邪。司命其如彼何。子陰德可嘉。當以易子。覺而告某。某弗信。榜發。陳果發解。崇正甲戌成進士。某竟黜落。悔恨旋死。嗚呼。天難諶。命靡常。善則得。不善則失。有天下國家者。且然而況於士庶人乎。

○蘇州黃某。英年力學。頗有時望。妻某氏。自幼爲養媳。有隨嫁女名紫簫。年稍長於妻。其母以是爲嫌。欲遣之去。因

於月夜訂盟於梧桐樹下。及成婚後不相容。嫁於廝養。抱恨投繯。後黃忽患心症。昏憤中。女附體。責以負約。以致殞命。汝兩次科場被貼。我污汝卷。今已鳴冤於冥府。請往對鞫。遂攝其魂而去。病者如在夢中。從郡廟至陰府。現當年梧桐月下光景。堂上人謂曰。黃某可惜一解元。爲施震銓奪去。施能不二色。汝旣違母命。又損彼終身。其冤難釋。今悔無及矣。其言皆出自病者口中。因聞於外。此康熙乙卯春間事也。是秋施果發解。成進士。入館選。

○浙省廣濟庫。歲差殷實戶若干名。充役庫子。以司出納。有一人侵用官錢太多無償。府判王某素號殘忍。拘其妻女於官。無可爲計。命小舟載令求食於西湖。以錢納官。不

肖輩羣趨焉。鮮于伯幾先生作湖邊曲。有云。安得義士擲千金。免令桑濮歌行路。後王之子孫。有爲娼者。天報之捷如是。登仕路者。可不慎歟。

○康熙二年。池州山水暴漲。平地水高丈餘。房舍衝倒無數。某縣村人。駕船在溪。望見有人飄水而下。急呼救人。撐船救之。乃一少年女。手扶板箱一隻。救之上船。見女色美。將逼私之。女驚迫。仍跳入水中。隨流而下。兩手抱樹。得不死。遇父母救歸。踰年嫁女於別村。合巹訖。次早拜堂。見其舅。卽前逼已之人。自思此我仇也。我何顏爲其媳。因將前事泣告於送嫁者。人定後。卽自縊死。母家相與構訟。此事始聞於人。醜名播揚。人亡家破。悔恨也。遲若人妄想。乘危

脇淫。須作自家兒媳觀可也。

○以上十餘條。或一人之身。而禍福介於呼吸。或兩人之身。而禍福移於俄頃。行邪者轉福爲禍。守正者轉禍爲福。捷若影響。間不容髮。旣無一定之門。悉聽諸君自召。而召之者惟心。升而爲天也。因心。沉而爲淵也。亦因心。富貴福澤也。由心。駢首就戮也。亦由心。危微之至。所以雖聖人亦必戒慎恐懼。故閑邪存誠。爲人鬼關。醒心去迷。爲夢覺關。人苟過得夢覺關頭。便如夢魘初醒。知夢中之妖姬艷女。皆是淫魔邪魅。而恍然大悟。永不復迷。更須過得人鬼關頭。便如已死迴腸。超脫酆都鬼國。復見光天化日。而一意向前。更不回轉。然此二關。却有無邊魔障。擁遏其間。非真

正大英雄人鮮有不爲所遏截者。惟奮勇無前。戮盡妖魔。斯能斬關而出。并可直上天堂。然天堂魔界。皆由一心造耳。則斬盡妖魔。一刀兩段。亦曰心而已矣。

閑邪錄卷之七

悔罪遷善轉禍爲福

憲副項君希憲原名德棻。夢登辛卯鄉科。以汚兩少婢。被主科名神人削去。遂誓戒邪淫。力行善事。後夢至一所。見黃紙第八名。爲項姓。中一字模糊。下爲原字。旁一人曰。此汝重登天榜名次也。因易名夢原。壬子中順天榜二十九名。已未會試第二名。疑夢中名次之爽。迨殿試爲二甲第五名。方悟合鼎甲之數。恰是第八也。蓋鄉會榜紙皆白。殿榜紙獨黃云。姚端恪云。項公本中也。以汚少婢削之。已削也。復以戒邪淫。行善事得之。謝上蔡曰。天道禍淫。不加悔罪之人。信哉。

○吳江吳晉錫爲楚令。順治壬午分房。得歐陽生卷。定魁數日。比發榜。以一語傷政府。乃易之。所易卽歐陽同邑士也。其士來謁。年甚少。問之。乃與歐陽比隣。因言其父夢魁神。以亞魁匾入歐陽家。竈神迎出。一婦人白衣蓬首。力挽之。乃移至某家。吳命偕之至。叩其故。云曾與鄰婦通。婦爲夫所殺。某幸免。嗣後歐陽洗心飭行。至甲午始登賢書。嗟乎。婦爲夫所殺。宜無惡於歐陽生。然因淫致殺。所謂我雖不殺伯仁。伯仁由我而死。卽婦不尋仇。而天豈宥之乎。苟非自壬午至甲午。十餘年洗心飭行。又安望復登科甲乎。

○嘉興石門諸生徐鑛。鍾朗。同學相友善。順治辛卯元夕。徐之叔亦諸生。夢至一山頂。入文昌閣。高閣巋然。閣中三

神座。東西者綠袍。中座則爲帝君。冕旒蟒玉。手執銀管。憑几點冊。旁一朱衣神傳唱。第一名卽唱鍾朗。帝君色怒。却筆一勾。後唱至十九名徐鑛。徐竊喜。更冀已名得與。唱畢。匍匐祈懇。帝君曰。汝前孽已重。今復悠忽。何起妄念。欲再請。而一金甲神跪奏事。帝君怒叱云。鍾朗有惡業。應削其籍。神復奏云。事非其罪。帝君霽容云。且伺其將來心行。榜首舉嬰兒易之。帝君遂乘雲去。聞仙音縹緲。砲聲一震而覺。卽告於鑛。鑛悚怵久之。是秋果中第十九名。榜首余恂字孺子。所謂嬰兒也。至是語於鍾。鍾深悔恨。卽往文昌祠叩頭作疏。願力行善事。以益前愆。自此積德累行。兢兢業業。惟日不足。寃所謂惡業者。鍾私一婢懷孕。而爲其婦鞭

捷隕命。乃大作佛事。以資婢冥福。甲午七月。婢入夢致謝。超薦。謂上帝鑒君悔過。已復祿籍。我亦上訴於帝。寃將得報矣。鍾於是秋領鄉薦。婦遂遇祟而死。姚端恪公曰。自隋唐以文章取士。周漢以來。鄉舉里選之法。人世不用。而天庭用之。黜陟皆神明爲主。帝君雖惡人爲惡。又未始不望人改過。人慎無怙非不悛。重負帝君一片婆心也。

○四川諸生錢大經。十七歲遊庠。學博才高。後屢困場屋。自反無大過。因禱於文昌帝君。夜夢一童子引至帝君前。查核祿籍。一吏檢冊曰。錢某二十歲該中鄉榜第二名。二十一歲大魁天下。官二品。壽七十三。緣造淫書三部。上帝震怒。已削其籍。壽亦不久矣。帝君因諭曰。子宅心謹厚。且

孝友無虧。但以造作淫書。致男女敗名喪節。若非前生植福。弘多。已殞命墮入地獄矣。錢驚寤。卽於神前立誓。諸惡莫作。衆善奉行。凡遇淫書。卽爲焚毀。且尤逢人勸戒。後以明經終身。壽六十九。嗟乎。以大魁天下。位登二品之人。且又生平宅心謹厚。孝友無虧。旣復悔罪遷善。惟日不足。而止獲一明經沒世。則以淫書之爲害大也。區區明經。去削奪幾何。然不猶愈短折而入地獄乎。昔有人被攝至冥司。見一人向之泣曰。我生時爲誤作某書行世。陰司以其書導淫。錄入地獄。待此書滅絕時。乃得出獄。乞爲我傳語子孫。多方購求。焚棄此書。庶得脫生。夫一書尚受罰如此。而況於三部乎。文昌帝君天戒錄。諄諄垂涕而道。而人尚冥

頑不靈乎。張纘孫云。今世文章之禍。百怪俱興。往往倡淫穢之詞。誤作小說。使觀者魂搖色奪。毀性易心。殺人不見血。裂肝還腐腸。在識者固知爲海市蜃樓。子虛烏有。其如天下高明特達者少。隨俗波靡者多。或綠窓晝靜。青燈夜闌。展卷詳閱。念佳麗而意消。憶佩環而魂繞。平日天良一綫。猶或畏鬼神。懼清議。至此則公然心雄膽潑矣。若夫幼男童女。血氣未定。見此淫詞。必至鑿破混沌。拋捨軀命。小則滅身。大則滅家。嗚呼。誰實使之然耶。况吾輩旣已含齒戴髮。更復列身士林。而忍驅迫齊民。盡入禽獸乎。倘謂四壁相如。不妨長門賣賦。則何不取古今來忠孝節義之事。編爲稗官野史。未嘗不可騁才。未嘗不可射利。必欲爲此。

以禍天下而害人心。豈舉一世聰明子女。盡是冤家仇人。而必盡殺乃止耶。更或藏弄家中。害及後裔。流播人間。毒被蒼生。厥罪通天。述作惟均。譬如借人匕首。搥已子孫之胸。假人酖酒。毒及天下之人。苟非與作書者至親密友。何必相隨入獄。同受極刑。且作書者又豈我之冤家仇人。而必益重其罪。使之沈淪地獄。永無出期耶。

○有搢紳田姓者。丰姿俊雅。未第時。里中女人多奔之。遂遠避山寺。寺傍女人奔之益衆。田心知其非。而不能絕。有一神甚短小。初見於夢寐。繼則白日相隨。謂之曰。汝原有大福。因花柳多情。削去殆盡。上帝命我監視。若自今改過。尚不失爲進士。御史。猛省悔改。後登第。官僅御史。

○蜀縻竺從洛陽乘車歸。途遇婦人求寄載。竺許之。終日敬禮。毫無敢犯。婦臨別曰。我天使也。帝命燒汝家。今見君乃正人端士。不可燒之。但天命不敢違。君可速歸搬物。我當緩來。竺將資物盡移他所。俄而火發。燒其空屋。

○徽商王志仁。三十無子。其姑夫素精風鑑。一日謂仁曰。汝十月當有大難奈何。王神其術。亟往蘇歛資而歸。舟值梅雨水漲難行。暫寓肆中。晚見一婦抱子投水。王疾呼漁舟與金往救之。問故。婦對曰。夫傭工度日。畜豕償租。昨買豕者來。值夫他往。遂賣之。不料皆假銀。故情急望死耳。仁測然。倍價周之。婦歸遇夫於途。泣告其事。夫恐其言之誑也。與婦同至寓而訊。至則仁已寢。夫命婦叩門。仁問何人。

曰。我投水婦。特來致謝。王厲聲曰。汝少婦。吾孤客。昏夜豈宜相見。明早偕汝夫來。夫始悚然曰。吾夫婦同在此。仁方披衣啟戶。忽聞墻倒聲。回視卧榻。已壓碎矣。夫婦感嘆謝別。仁歸家。姑夫駭異曰。汝滿面陰騭紋現。是必救幾人生命矣。後福不可量也。後果連生十一子。壽九十六。無疾而終。

○以上諸公。俱以悔罪遷善。而得轉禍爲福。卽前所云天。地不絕人。以自新之路。神明亦開人。以遷善之門。譬如已墜深淵。力自振拔。而復得登岸。已陷重圍。奮勇戮力。而終得迴軍。雖力竭神疲。已不至喪身失命。惜陸仲錫劉堯舉輩。少此一番洗滌耳。故易曰。終有大敗。至於十年不克征。

此迷復之所以凶也。見善則遷。有過則改。此風雷之所以益也。天下至迅疾者。莫如風雷。故聖人以此爲遷善改過之象。人須豎起精神。從今爲始。迷魂網。一牽搥碎。陷人坑。一腳踢翻。而暗室屋漏。自怨自艾。痛自刻責。故又曰震无咎者。存乎悔。悔卽夫子所謂內自訟也。但又不得恚恨成疾。馴致抑鬱而死。須留此身爲遷善改過之地。今浮薄少年。若已犯淫邪。亟宜痛自猛省。勿謂我已失德。終於自暴自棄。亦勿謂更無挽回。遂致飲恨沒身也。然亦不得恃有悔罪之門。而故犯淫邪之行。無論有心故犯。必不能悔罪。遷善。卽果能自克。雷厲風行。鏤心刻骨。然光陰迅速。日月如流。一番墮落。復一番振刷。受盡折磨。歷盡艱辛。邀得上

帝回心而已。墓木成拱。更或英華消阻。志氣委靡。雖有悔罪之心。而無遷善之力。將終於墮落。不克振拔。故我第願人勿犯於前。更是勝人。追悔於後。尤願人於生時防死。勿到死日求生。苟未曾失足。急宜守之以誠。或猝遇妖孽。更須敵之以忍。誠者何。卽前所云內無邪思。外絕淫視是也。若忍之一字。則大司寇姚端恪公功過格拈案言之詳矣。功過格述餘干陳生事。而言淫有三魔。眼光落面。妖態攢心。骨熱神飛。烟騰焰熾。是謂火魔。欲根萌動。任督潛開。如隄將崩。如溜欲決。是爲水魔。水火相烹。形魂互盪。如輪不息。如環無端。是爲風魔。三魔者。三關也。斬三魔。過三關。無他。有慧劍一焉。曰忍而已矣。堅忍而已矣。狠忍而已矣。饑

不吃虎餐。渴不飲醢酒。陳生之初曰不可也。忍之說也。兩
鬪奪刀。斷指不解。敗軍奪路。中箭不迴。陳生之連曰不可
不可也。堅忍之說也。蝮蛇螫手。壯士斷腕。毒矢着身。英雄
刮骨。陳生之大呼曰萬萬不可也。狠忍之說也。經云。視老
如母。視長如姊。視少如妹。視幼如女。姦人妻者。得絕嗣報。
姦人室女者。得子女淫佚報。嗟乎。敢不忍乎哉。嗟乎。敢不
忍乎哉。

閑邪錄卷之八

嚮言

洪範言六極。一曰凶。短折。二曰疾。三曰憂。四曰貧。五曰惡。六曰弱。禍至此而極。故曰六極。而天之禍淫。更有出六極外者。天誅冥譴。神罰是也。人心無極。天道有常。邀福爲緩。避禍爲先。覺彼羣迷。若振晨鐘於蕭寺。憫茲失路。願效嚮言於晉人。庶言無罪而聞足戒云爾。

天誅

本朝順治年。常州。王某科試江陰。居停主進糧繫獄。王婦欲出其夫而無由。王知之。謂婦曰。某岳父陸。任華亭教諭。現在送考。力能保出。婦求之。王誘而淫焉。旣而遁歸。婦愧。

恨自縊。及錄遺。又至江陰。始知此婦強死。心忤忤不自得。試畢歸家。道由三家市。與隣人某同行。赤日中。忽黑雲四合。雷電交作。同避於茅舍。電光閃爍。環繞左右。王怖甚。謂隣人曰。吾死矣。因自言其事。且俾囑其妻女。勿貽身後羞。語未畢。燄火發。迅雷震。王已跪地。身首焦灼。鄰人無恙。嗚呼。天誅已至。尚妄想功名。彼豈真謂天道無知乎。或謂上天震怒而行誅。實緣此婦之死。非必皆宣淫之報。然試思婦非被污。何故捐生。王因一念之差。豈知喪此婦之命乎。迨至赫赫震電。無地可逃。而俾囑其妻女。嗚呼。我躬不閱。遑恤我後。哀哉。

○蘇屬邑富人某。田連阡陌。有孀婦業其田。遇歲歉負租。

有奸佃某者。羨其色。謂償租有餘也。獻計於富人。富人初拒之。旣而色動。與奸佃金。令謀之。奸佃乃日夜迫婦。百計窘之。婦無路求生。因而墮計。許歸。富人有日矣。時值七月。天忽無雨而雷大震。富人與奸佃同時震死。富人斃於門中。奸佃斃於水濱。此康熙丙戌七月事也。世之懷奸以漁色者。可以鑒矣。

○常熟有錢外郎者。家居武斷。里中有婦曰趙重陽。色美。錢慕之。以其夫貧。貸錢餌之。令販布養家。夫幸甚。遠商臨清。錢遂與婦通。後其夫覺之。甚怒。畏其強。不敢發。錢與趙計。俟其在路。遣人詐爲盜殺之。以被盜聞官。夫之族人知而控縣。繫數月不承。時大旱。縣令嚴訊定罪。隨大雨如注。

闔縣稱神。錢復訴上官。又訴於朝。下南京三法司提問。錢賂要津內援。竟與趙氏皆得幸免。方出獄門。少憩。忽疾雷一聲。兩人皆震死。一時闕傳異事。

○建昌府孀婦熊氏。有子羅德。年長家貧未娶。熊無計。乃改嫁江潮。得銀數金。爲德娶妻章氏。合卺後。德晨出暮歸。枕席各異。氏疑問之。德告以母已失矣。何顏相對。章脫簪珥衣服。令德持以取母。德喜。奔告於母。天晚留宿。不意潮前妻之子江實。在床後聽聞。乘夜假托德名。扣門入內。檢取諸物。且姦之。章不辨其詐。少時實起。攜所有去。及天明。德歸。章方知被騙失節。號泣縊死。德具棺殮。舁至郊外。忽黑雲蔽天。雷電交作。德驚走避雨。俄雨至。見江實被雷擊。

死。手捧簪珥衣物跪棺前。背書奸賊江實四字。棺木碎裂。章氏直立道傍。兩眼微開。見德問曰。余何以至此。德語其事。相與大慟。扶歸。仍爲夫婦。江潮亦感泣。携熊氏與同居焉。

○太平鄉兩家結姻。後男貧而女裕。議退婚。女不可以死自誓。遂成婚。男三日不與婦一言。婦問之。夫云。我父在獄。而我娶婦。不禁傷痛耳。婦問如何可出。夫答以但有九金。可以贖罪。婦云。是不難。臨嫁母與我四金。汝明日以我簪珥還我父。索五金。可救公公出獄矣。夜有盜牛賊。竊聞其語。不復牽牛。候新婚者於路。脩問之。知其當日不歸宿。遂傾兩錫錠。更深扣新婦門。僞爲其夫。從外家歸。以錫錠授

新婦。且云。不必燃燭。亟就宿。鷄鳴早入城。贖我父也。遂姦之。五更起云。我趁早入城。可將昨五兩。并前言四金。與我婦盡付之而去。次日。夫回扣門。婦隔門問曰。汝未入城耶。其夫云。我方從汝母家來。安得進城。婦心知受污。然不敢言。開門夫入。問父母云何。夫曰。汝父母贈我五金。首飾仍還汝。婦入厨治飯。良久不出。夫進內。則見已縊死。驚泣治棺。號痛三日。棺未出。七月初四日。雷電大作。一雷劈開新婚者之門。婚者正驚惶間。持燈視之。則門外跪一人無額。而面目可識。未幾。又有雷劈開新婦棺。婦起坐。儼然生矣。駭問之。婦具言賊污自盡。賊方同諸惡少痛飲。雷劈賊家窓牖。提賊至我家門前。夫婦同視門外賊。僅存一皮囊。凡

心肝腸胃無一存者。一手托兩錫錠。一手托四金。因報明郡縣。太守詳問其婦。卽於獄中放其翁。旌其夫婦。觀者萬人。同飲惡少。皆咋舌改行焉。

冥譴

漢上有一醫者。徽人也。頗爲知名。家業饒富。妻妾數人。年六十而無子。一妾忽有娠。醫者自診其脉。斷以爲男。喜曰。吾自今有子矣。及產果然。是日賀客填門。方共議湯餅讌會。乃不片時而房中姬報兒氣絕矣。醫者變喜爲憂。坐客轉賀爲弔。因含泪自言於衆曰。某生平無他過惡。只屢用打胎藥。應得此報也。夫人生中毒之醜。惟恐人知。一成胎而姦事顯然。必不可掩。則稍有人心者。尚顧忌將來之敗。

露或防範一時之邪淫。至恃有下胎靈藥。可作男女護符。勢必耽戀恣情。以爲任吾竊玉偷香。永無發覺之日。殊不知既已淫人之身。而又剗人之腹。戕人之命。淫以生殺。殺又生淫。互爲流轉。冤冤相報。終於何底乎。觀此醫所自言。是冥冥中有譴之者。而使自定其罪狀。以示衆也。嗚呼。用藥以殺人胎。猶得絕嗣報。而淫與殺并。終身不知愧悔者。其遭冥譴。尚可勝言哉。

○張寶節。度劍南。有華陽李尉。妻貌美。擅名蜀中。寶欲私之。徧托尼姑奶子。密通其意。李尉適以贓敗。寶遂劾奏送獄。勘問竄嶺外。死於路。寶厚賂尉母娶之。歡樂不捨。但常見李尉彷彿在旁。年餘李妻死。寶亦得病。夢婦告曰。妾感

公恩不敢不告。尉已訴於上帝。旦夕取公。深居未必得便。或輕出。必爲所擒。寶覺而誌之。一日暮時。見堂下竹間。有一紅袖招之。意謂尉妻。却忘前戒。疾趨而赴。乃尉也。毆且罵曰。這賊子。不以紅袖招時。汝肯來乎。良久。口鼻出血。倒地而死。

○張明三。父官瓊崖。與李指揮官舍隣比。李有二女。俱有色。明三通焉。及歸。竊携二女入舟。將渡海。李追及。明三計窮。亟推二女斃於水。後十年。明三患腰疾。迎孫醫治之。小愈。是夕。孫夢捕魚於海中。二女裸體而至。執孫衣曰。妾瓊人也。來爲張某治病。汝固奪吾功乎。因曳孫衣入海中。孫驚覺。汗流沾背。詰旦以語明三。明三拊膺嘆曰。孽至矣。吾

其殆乎。未逾月死。

○崇正五年十月間。太倉上舍某。富而無子。廣置姬侍。某姬色藝俱絕。上舍寵之。後姬乘間。與優者通。挈資偕遁。匿一孝廉家。藏姬密室。并金寶。奄有之。優者亦無如之何。上舍訪實。具控當事。追捕甚急。孝廉賂差役。約出境獲之。至嘉興。果獲姬。而優者亦不期併獲。方入舟。而姬與優者皆暴卒矣。衆正錯愕間。孝廉忽發狂。作鬼語曰。若淫我。又匿我財。又用計死我。我訴地府。請對簿。卽暈仆。稍甦。語如前。不數日。上舍坐書齋。見一人持白牌至。視之。則已名居首。孝廉次之。上舍猶意是官差也。正欲問時。人忽不見。驚顫得疾。次日死。又次日。孝廉亦死。

○順治九年。江寧差役劉某。與兄同至江北拘人。到官審畢。本犯問罪。收禁。須十餘金可贖罪。本犯向劉差云。吾有一女可賣。煩爲一行。劉過江與犯妻商量。妻頗有色。劉欲姦之。妻以夫命仗他扶持。勉從之。賣女銀二十金。盡付之。爲贖罪使用。劉持金回。同兄瓜分。不爲本犯交納。犯妻又以爲銀已交官。夫必放歸。數日無音。煩族人探問。向本犯脩言其故。本犯一慟而死。旬日劉差寒熱交攻。自言某人在東嶽處告我。卽刻要審。伏席哀號。自又云該死。隨云以我慣說誑。要將鉄鈎勾我舌頭。須臾舌伸出數寸。一嚼粉碎。血肉淋漓而死。

神罰

順治年間山左趙君某。少年發解。入都會試。寓於金陵池上。除夕。延一妓同宿。寓中壁上有關夫子畫像。而生不知也。下第歸。夢帝君貽以詩曰。金陵池上風流夢。遲汝功名三十年。後果十科始第。嗚呼。三十年功名富貴。喪於一夕。之爲雨爲雲。卽使重見雲英。亦已髮白齒落矣。然此夕幸一青樓女耳。若良家婦。某必爲神誅殛。而隕命亡身矣。誰謂閨室可欺哉。

○吳江居民。一少年。東西比隣相善。東隣夜娶婦。朝出貿易。去後。西隣入內行竊。見房門尚開。卽進房。僞作東隣語聲。擁其婦曰。天尚未明。我戀卿。又返。復就寢。婦亦莫辨。將曉別去。起視奩中。簪珥一空。婦泣語始。慚愧縊死。母家控。

狀。指舅姑殺婦。并執壻到官。時嘉興祝公某爲令。反覆鞠訊。畧無情實。還衙與夫人言之。時逢大旱禱雨。夫人教詣城隍廟。默禱此事。祈神夢中開示。夢神告曰。明日路上祈雨小兒可問之。早起拜畢。過市中。遇羣兒執旗伐鼓。祝命吏趕逐。羣兒奔走。遺小黃旗。帶取還衙。夫人曰。姦婦者是黃旗無疑矣。祝借他事過東隣。着保長取丁口冊閱之。內有黃麒名。傳令某日。合境民丁。赴縣候點。詰訊麒居止。與婦只隔一壁。遂往彼家。搜出賍物。置於法。

○嘉靖間。宜興染坊。孀婦陳氏。有容色。一木客見而悅之。藉染屢過其家。誘餌不從。以數木夜擲其家。明日以盜報官。又賄胥隸窘辱。以強其從。婦惟日夜禱於玄壇曰。我家

奉祀最久。獨不能佑我乎。夜夢神語曰。已命黑虎矣。木客聞之。猶罵痴婦。不數日。木客與六七人。入山販木。虎從林出。隔越數人。啣木客頭而去。

○順治三年。有母率女還願。進香玄帝。中途舟小遇雨。偕宿岸上。其家夫婦二人。夫見女姿留之。授計與妻。假言夫宿別處。令其母另卧一小榻。婦同女共卧一大床。夜半夫潛回姦女。女力不能拒。強從之。羞不敢向母言。次早謝去。至廟禮拜畢。隨喜迴廊下。女見地遺一大紅汗巾。取以呈母。母云。昨晚取擾之家。可以謝之。再回過其家。以汗巾酬之。婦戲其夫曰。昨女愛汝。以此留記耳。夫喜不自勝。以汗巾繫腰間。須臾汗巾變一赤蛇。纏圍其腰。扯之不脫。絞痛

異常而死。

○順治年間。夫婦同還願於九華山者。舟小。人衆。夫宿其妻於艙底。自宿於上。有人窺其妻美。夜半下艙強淫之。五更復上艙。不語而去。婦不知以爲夫也。次早問之。夫答以未有此事。婦知失節。竟自縊死。夫大慟。買棺殯之。朝禮後。載其棺歸。至家。其妻先在。駭以爲鬼也。婦迎謂曰。汝見我不上山。倩人僱船先送我歸。今何謂我是鬼。夫駭發棺視之。則死者乃同舟之人。頸上有一索似縊死者。卽是淫妻之人也。夫婦俱駭異。傳佈遠邇。自此朝禮者。倍加凜惕。

○崇正年間。宿松楊某。忘其庠名。小名兼哥。於本宅樓上。供奉關帝聖像。極虔誠。夜夢帝賜以方印。是年有科舉。擬

爲必中。後於樓上淫一良家婦人。場後夢回家。至小東門外。帝騎馬追之。向彼索印。楊云旣授我矣。何用索爲。帝云不止索印。且索汝命。一月之後。父子俱亡。竟無後。此兼哥之妻兄。閔子雲所言。並非虛也。

○洪範五福。一曰壽。二曰富。三曰康寧。四曰攸好德。五曰考終命。五者備而福以全。而天之福善更有出五福外者。貴仕顯名昌後是也。夫爲善固非求福而爲善自必蒙福。中庸曰必得。孟子曰自求。世無欺人之聖賢而人偏欲舍福而求禍。非失其本心而然乎。

貴仕

南宋時陳淳祖。爲賈似道東閣之客。素守端方。諸狎客及

內姬皆嫉之。賈姬有爭寵者。密竊一寵姬鞋。俟陳出。置陳榻下。賈適入見疑焉。齋後有曲徑可通內室者。夜賈潛令此姬由齋後叩門。陳不答復令固誘之。大怒欲申報平章。賈疑方釋。遂就府堂勘問。諸姬得實。由是極重淳祖。卽命知南安軍。功名大顯。

○明常熟吳文恪公。名訥。號思菴。實先賢子。游後裔。永樂末。曾寓南京。鄰有嫠婦少而美。夜踰垣來奔。文恪亟排戶冒大雨而出。比明卽遷他所。洪熙初。以薦舉爲監察御史。尋超拜都察院都御史。爲仁廟名臣。嗚呼公冰心鐵面。能却紅顏於暮夜。拒黃金於宦途。真理學亦真御史。宜天卽以此償之云。

○寧海王敏。字進德。剛方多介操。正統中貢入太學。分教北方。鎮將苦其清介。欲試之。夜召飲。幃美婦人於耳室中。酒酣。鎮將曰。公醉矣。可就寢。乃內敏於耳室中。鑰門以去。敏入。披幃見婦人。惶懼欲去。婦曰。公無恐。王使妾在此侍寢耳。且門已閉。欲何之。敏曰。吾生平不爲此昧心事。亟排門出。尋拜御史。嗟夫蓮花爲貌玉爲腮。珍重尙書遣妾來。處士不生巫峽夢。空勞雲雨下陽臺。艷姬侍側。經旬不顧。至今爲詩以求去。如陳陶真由定生慧者矣。然由王公觀之。古今豈獨一陳陶哉。

○江陰大司馬徐晞。出身吏胥。在本縣三考皆兵房。有成絕勾丁而誤及者。其人祈脫。貧無可餽。夜具酒肉。令妻佐。

觴而已出避之。妻有麗色。暱就晞。晞惶懼欲去。婦牽裾固留。告以夫意。晞大驚曰。鬼神昭列。使徐晞爲是耶。絕裾而走。徹夜具文移成。明日謂其人曰。汝何至此。卒白其誤。得免戍。後晞以佐貳起家。擢爲兵部郎中。宣德十年。遷兵部右侍郎。巡撫甘肅。歷官至尙書。時人爲之謠曰。天下吏員。只有徐晞登二品。至今江陰大司馬坊。巍然無恙。

顯名

蘓吳門王伯穀。名穉。登少遊金陵。金陵名妓馬相蘭。才色冠一時。適爲墨祠郎所窳。王脫其阨。遂欲委身於王。王不可。復願薦枕。王曰。吾豈以義始而以淫終乎。相對竟夕。相蘭歿。王作挽歌十二章。其三章曰。不待心挑與目招。一生

辜負可憐宵。祗堪罰作銀河鵲。歲歲相逢一駕橋。明情雖重而義不及亂也。嘉靖甲子。王北遊太學。閣試。瓶中紫牡丹詩。受知於相國袁元峰。引入爲記室。較書秘閣。自是名震天下。士大夫皆願交下風。雄擅詞壇者三十餘年。申文定以元相里居。晚年交相引重。軒車造門。賓從闐咽。兩家殊不相下。盛名莫以加矣。

○常熟黃卷字書城。孝友端方。嘗讀書至夜分。有比隣女絕美。從梁間挑之。不應。跨於壁。垂一足。鞞紅鞋可三寸許。黃奮怒。舉利刃謂曰。汝以妖艷欲敗我名節。如不去。我且斷汝足。投諸廁。女惶恐。斂其足而退。婁東張天如重其品。推爲復社巨擘。事載邑乘。死且不朽。然黃之嚴拒邪色。豈

爲求名地哉。蓋天不可欺。心不可喪。品不可壞。邪不可犯。古今志士仁人。能困窮不悔。百折不回者。皆由其立心正大。舉念光明。生順死安。卽僵仆道途。以天地爲棺槨。日月爲含襚。狐狸亦可。螻蟻亦可。而獨不可有疚心之事。抱恨幽獨。負慚天日耳。

昌後

楊州高尚書銓之父。少年販貨京口。夜歸寓。寓中有艾女。私以息香貽公。公正色拒之。明日見主人。卽爲擇壻。且揮金厚贈而作合焉。比歸夢神語曰。汝本無嗣。今予汝一子。天賜名銓。以大爾後。踰年果生子。因名銓。長登進士。仕至尙書。嗚呼。禍莫慘於絕嗣。福莫大於昌後。而古今賢達俱

以不染淫慾。全人名節。轉絕嗣而爲昌後。如馮相國京馬
狀元涓。鎮江靳文僖公。其父皆以却少艾。還美姝。而生子
貴顯。大魁天下。位極人臣。詩云。燕及皇天。克昌厥後。高公
亦其一也。

○太宗伯時邦美之父。鄭州牙將也。無子。押綱至成都。妻
出金使娶妾。事畢。得一女。艷麗驚人。至寓。泣不已。問之。曰。
父爲州掾卒。扶柩至此。不能歸。母賣女以辦喪。骨肉離而
家鄉遠。是以悲耳。公卽攜女。夜往見其母。助之金。幹理歸
計。千里相從。在途。女感其恩。朝夕視寢。綢繆備至。而公避
之。惟恐後。一夕。公寢。女至。撫衾曰。公寒乎。公亟掩衾曰。子
休矣。女曰。旣承事君子。抱衾與稠。是吾職也。公曰。汝宦家

女歸家豈無佳耦。吾敢相污。頗哀母子流落天涯。間關千里。欲送至故鄉。方辭汝去。故未及言耳。女曰。如不更二夫何。公曰。吾敢以汝爲妾而夫我耶。極至家。殯畢辭歸。歸而妻有娠。彌月。夢數人被衲襖。輿一金紫人。留堂中。旦生邦美。舉進士第一。官至禮部尚書。

○孝廉支立之父。爲刑房吏。有少年無辜。陷重辟。幽囚日久。意哀之。欲求其生。囚有婦少而美。令以身事支。冀益得其力。以脫於死。婦不得已。泣而聽命。日暮。邀支至家。親行酒而告以故。支堅拒其妻。而卒力洗其冤。後生子立。弱冠中鄉魁。官翰林孔目。立生高。高生祿。皆貢爲學博。祿生大綸。登第。

○安邛張贈公民感。性方嚴。勇於爲義。中歲無子。元配王孺人。嘗厚直爲公購一妾。有殊色。夜至家。公往就寢。見其淚痕盈頰。驚而問故。知其名家女。遂立返之。不責其直。女抵舍。面使者再拜。祝曰。公長者。願公生三男子。是後公生子果符其數。長子嗣倫。萬曆壬子舉人。繼倫。天啟丁卯貢生。緒倫。崇正辛未進士。湖廣道監察御史。嗚呼。天雖高。聽甚卑。女以三男子祝公。而天卽如數與之。假令公戀少艾。而留與偕老。未必果生子也。卽生子。亦未必貴且顯也。故夫却了鬟而生子。貴顯者。陸公樹聲也。還美婦而生子。且及身貴顯者。庚戌狀元蔡啟傅也。因無子。故娶妾。旣還妾。反生子。則種子千金方。其以不貪色爲第一靈丹乎。

○本朝順治年間。浙西總戎高公。山右人。幼起行間。目不
知書。而仁義其天性也。中年無子。買一妾。旣至。明艷無雙。
公喜甚。夜往就寢。登床啟衾。撫其胸。聞和服中有聲。簌簌。
怪問之。女匿枕微睇曰。不敢言。從容告公可也。固問。曰。妾
舊家女。妾父府學秀才也。語未畢。公大駭。奮躍疾走。趨至
別室。命夫人詰其故。則父爲怨家誣陷繫獄。自分必死。一
子尚幼。故書被冤顛末。命女縫衣中。俟弟長而授之。使鳴
冤耳。公次日。見郡守白其冤。得釋。送女還之。除原價外。復
厚贈以奩資。促之立嫁士族。後公復納二妾。連舉數子。聞
今有舉於鄉者矣。嗚呼。羅襦旣解。薌澤微聞。乃以一念不
忍。蹙然而起。彼身爲寄猓。視公獨不愧死乎。

○慈溪馮公某。生平不犯二色。與子弟言。必以淫爲首戒。一日帶箒筒。往汶溪課租。遇大雨。有少婦欲求合繖。舉纖手共擎其幹。花鈿掩映。玉趾交錯。馮以爲是非有別之道。卽以繖與之。婦曰。我得繖。而子淋雨。若何。仍持繖同行。馮亟引避曰。吾有箒筒可戴。汝自去。比至家。繖已置堂中。几上方知前婦乃神也。是夜夢神告曰。汝見色不迷。知平日戒淫非妄。吾已奏之上帝。賜汝子孫科第。後生子少年聯捷。官至御史。至今科第弗絕。嗟乎。平日以淫爲首戒。神卽以色試之。使一念偶動。平日之戒。謂何。今之刻戒淫說者。其必先自戒始。

○汪天與。年三十無子。客濟寧。遇相士曰。君貌類羅漢。乏

嗣壽亦不永。公聞之不怪。過清江浦夜宿。有婦人扣門。注不納。其婦曰。君每往妓家。何獨拒我。注曰。彼則可。此則不可。婦慚而去。又拾遺金還人。與弟分產。自取瘠薄。後復至濟寧。前相者見而訝曰。君非吾向言羅漢相者耶。是必有陰功。當生貴子。且高壽。注亦恬言不答。後果生三子。幼子舉孝廉。孫曾繞膝。年九十有二。

○成化間。毘陵錢姓好善。年四十無子。同鄉喻老家貧。被勢家索負。比追妻女凍餒。其妻往告錢翁借貸。翁不收券。如數與之。喻得出禁。挈妻女踵謝。翁婦見其女。卽聘爲側室。喻亦悅從。翁知之。請女父母告之曰。吾聞乘人之難不仁。君之弱息正宜擇配。吾掠之爲媵。不仁矣。吾寧無子。決

不敢犯。卽送其女歸。并隨身簪服。俱與之。喻夫婦泣拜而退。一夕翁妻夢神人語之曰。汝夫陰隲格天。當降生貴子。已而果有娠。次年生一子。名天賜。長中進士。官至都御史。○馮京之父。壯歲無子。妻付銀數錠。謂曰。君未有子。可爲置妾。至京師。牙婆引一女。立契交銀後。公問女之從來。女涕泣不言。固問之。女曰。父爲官。綱運欠折。鬻妾賠償。馮父惻然。不忍犯之。卽喚牙婆。送女還父。不索原銀。女拜泣而去。馮歸。妻問妾安在。馮實告。妻曰。君用心如此。何患無子。居數月。妻有娠。里人皆夢鼓吹喧闐。迎狀元至馮家。是夕生京。鄉會殿試皆第一。

○涇縣趙姓。巨族也。先世有繇官。富於財。遠歸尚距家十

數里會暮。過某庄宿焉。索水淨手。庄家之媳送至。趙見其少而美。心動。遂挑戲之。其媳力拒而奔。姑見媳面紅氣喘。訝之。媳實告。姑頓足曰。歎了頭。他是有風水人家。汝何不就他。度個好種。復使媳送茶。且語之曰。速去。速去。若有福受孕。不愁我家不發達。媳如言而往。趙復挑之。欣然相就。趙心疑問之。媳吐露始言。趙大悟。托故遣之。呼价持炬。乘馬馳歸。夫人卽於是夜受孕生男。仕至吏部。繇官以此事著之家訓。戒子孫焉。

○閩中郡守陳某。五旬無子。夫人甚妬。或勸納寵曰。福薄故無子。若內不能容。而徒苦人女。福將愈薄。惟爲立嗣計耳。時適郡中有一紳。性好色。見隣女少艾。遣媒說合。女母

以紳年高不允。紳強擲聘。而訟於府。守訪得其實。密邀新進士某至。謂曰。賢契少年高才未娶。有某女。亦是宦後。品貌端莊。爲勢所逼。不佞卽公斷。若不爲士人室。訟恐未息。特爲作伐。以十金代聘。四金將賀。今夕甚吉。卽送成婚。撤堂上燈火送歸。母女感泣。合郡稱頌。是夕。其夫人夢神抱二孩至。云上帝以汝夫不徇時望。曲諧佳偶。特賜兩子。夫人驚悟。直告郡守。始置側室。妻妾雍和。歡如姊妹。至冬。兩子並生。守以卓異峻擢。

○萬曆戊戌時。狀元趙秉忠之父某。作邑掾。有龔蔭指揮繫冤獄。趙力出之。指揮感極無報。願以女奉箕帚。趙搖手曰。此名家女。使不得。強之又搖手曰。使不得。終不從。後其

子公車。途中有拊輿者曰。使不得的中狀元。如是者再。及第歸。語其父。父太息曰。此二十年前事。吾未嘗告人。何神明之又告爾也。

○馮涓父中年無子。買一妾極姝麗。每理髮必引避如沮喪狀。公怪問之。曰。妾父某官。不幸亡。去家甚遠。無力歸去。故賣妾。今服未除。約髮者。實素帛。不欲公見耳。公惻然。卽日訪其母還之。且厚資助。是夕夢一羽衣曰。天賜爾子。慶長涓涓。明年果生一子。因以涓名。及長。魁太學。鄉薦。廷試皆第一。

○泰興徐昂。弘治丙辰赴春闈。京中有王相士。素多奇中。徐往質之。王曰。君相乏嗣。奈何。徐登第後。爲西安郡守。途

納一姬。頗妍麗。徐問其姓氏。姬曰。父名某。作某官。喪於某年。歲饑。爲強暴掠賣於此。徐卽焚券。帶之任。具奩資。擇善士嫁之。秩滿入京。王駭然曰。君相異矣。子星滿容。詎有陰德所致耶。未幾。徐庶妾一再歲。果育五子。

○鎮江靳翁。年踰五十。無子。訓蒙於金壇。鄰女有姿色。夫人鬻釵梳。買回作妾。翁歸家。夫人置酒告翁。吾老不生育。此女頗良。與君作妾。可延靳門之嗣。翁面赤首低。夫人謂因已在。遂出而扃其戶。翁見戶閉。遂踰窓而出。告夫人曰。汝用意良厚。不特我感。我祖宗亦感。但此女幼時。吾常提抱之。常願其嫁而得所。吾老而多病。不可以辱之。遂反其女。踰年。夫人自受姪。生子貴。十七歲。發解。聯捷登第。後爲

賢宰相。

○姚三韭。本姓卞。博學能文。館於懷姓。有女常窺之。卞岸然不顧。一日晒履於庭。女作書納其中。卞得之。卽託他事辭歸。或以詩讚之曰。一點貞心堅匪石。春風桃李莫相猜。卞不受。且答書。力辯無此事。其子諶。曾孫錫。皆登進士。

○以上各條。禍福判若天淵。然無不自已求之。人誠鑒此而慎持此心。雖不覩不聞。常如雷轟電繞。暗室屋漏。儼若鬼責神呵。卽不必極人間之功名富貴。而身享其榮。爰及苗裔。自不至斃於雷斧。絕其似續。并坎珂終身也。

一善銷百惡

明初。閩人尹樂田。善刀筆。殺人多矣。一夕夢神語曰。汝惡

孽已盈於某年某月某日當死於兵尹亦未信踰時有路
姓妻某氏美而艷爲富豪安姓所謀路求尹作狀將訟於
有司約日暮來取至晚路無錢可將令其妻代取謂曰如
日暮在彼家借宿可也送婦至尹寓而逸去尹獨處一室
婦入言其情尹曰天暝矣所居離此幾何婦曰約數里尹
曰不及回奈何婦曰夫有言如日暮卽借君寓一宿尹正
色曰我孤客汝少婦昏夜安敢相留具飯與食命與鄰母
同宿比明尹謂婦曰尊夫遣嫂至此亦無惡意爲貧所窘
耳狀已就可持去復付數金俾爲訟費婦致謝而去尹後
往外郡附大賈之舟日暮在途爲盜所截尹恃膂力獨持
器械格鬪羣盜兵刃交集將就戮忽狂風大作盜盡覆溺

而尹得無恙。計其時。卽神所示之年月日也。復夢神語曰。上帝以汝全人名節。賜汝壽考。嗚呼。刀下遊魂。而得考終牖下。彼蒼者天。何嘗絲毫負人哉。

一惡損萬善

明時金陵朱之蕃。會試時。夢神語曰。今年狀元已定。鎮江徐某。緣其家世積陰德。上天垂佑。以彰善報。今因彼私一奔女。奉帝命革去。汝家世德次於徐。行當及汝。是科朱果狀元。而徐退黜。嗟乎。祖宗積德累功。源遠流長。若此其久。乃一旦斷送於一淫女之手。遂至天心轉移。大魁天下。拱手讓人。以此知天下多美婦人。大抵皆不祥人也。犯之而褫功名。削祿壽。何不祥如是。又况踰險蹈危。行邪何其難。

一麾出戶。拒邪何其易。諸君乃甘犯不祥。不爲其易而爲其難。及福銷孽積。而從前歡樂。至此皆空。昔日風流。而今安在。聲聲玉樹。終傷南國之魂。步步金蓮。長下東昏之淚。靜言思之。可勝悼恨乎。

一善解天災

康熙乙巳歲。杭州大火。延燒數十家。衆見火中一金甲神。持紅旗左右招展。圍繞一宅。火至輒回。及火止。瓦礫中惟此宅孑然獨存。乃北新關吏顧某家也。時顧奉公差。往江南未歸。室內但婦孺數人而已。衆咸訝莫測其故。方顧之往江南也。攜金販貨。舟泊蘇州河岸。暮夜見一少婦。哭泣投水。急止而問之。曰。某夫因欠折銀五十兩。繫獄嚴比。命

在旦夕。不忍見夫死。因先自盡耳。顧惻然。卽解囊中數十金付之。婦拜謝去。歸舟又經其地。偶入酒肆。對門卽前婦家也。其婦見之。告其夫。邀歸置酒款之。夫謂婦曰。活命之恩。貧無以報。汝其伴宿以酬之。因留顧宿。夜半命妻就顧寢。具述夫意。顧毅然峻拒。披衣起。逃歸舟中。及回家。慰問者踵至。詢其何德而能回天。顧惘然。固問之。因舉此事以對。衆屈指計之。與火作時適合。嗟夫。顧佐拒酬恩之艷女。而孝宗有工部之擢。支公却報德之麗婦。而子孫享翰苑之榮。身爲椽吏。不欲墮行於冥冥。彼其之子。日誦孔孟。反無端而欲淫人妻女。其謂之何哉。

一善及三世

嘉祐年間黃靖國爲儀州倅。一夕被攝至冥司。王者曰卿官儀州有一善行。曾知之乎。命吏取簿示之。乃醫人聶從志於某月某日。華亭某氏行醫。其家少婦淫奔。從志力拒而去。奉上帝勅。從志延壽二紀。子孫三世科第。婦送獄治罪。及甦。以語從志。從志歎曰。此事卽妻子未嘗與言。不謂已動帝聽。已書陰籍。後聶果享遐齡。子孫三世登第。

○何澄以醫著名。有孫某久病。召澄屢矣。一日其妻引澄入密室。耳語澄。夫久病。家產日落。無以相報。願以身酬。澄大驚。正色曰。爲醫治病。職也。生平素志。恥言酬謝。旣承委任。自當盡力。苟以此相污。不惟嫂失大節。吾亦永爲小人。縱免人責。天譴其可逃乎。其妻慚感而退。澄一夕夢神引

至一公署。王者曰。汝行醫有功。且不於艱難中亂人婦女。奉上帝勅。賜汝一官。錢五萬。未幾東宮得疾。澄愈之。賜官賜錢。俱如夢中之數。附

一善生三傑

明末時。江南有某公者。落拓不羈。值大兵南下。公投身幕府。寄迹麾下。時軍中俘孕婦數人。諸軍乘暇。欲剖腹爲戲。適奉帥令他往。因悉閉一樓。命公守之。公夜飲樓中。諸婦欲求生。共推一最麗者就公。公不可。悉縱之去。隨焚其樓。軍還。給曰。諸婦不戒於火。俱燬矣。嗣後公生三子。皆掇大魁。躋顯位。狀元宰相。貴甲一省。至今科第不絕。夫公之焚樓。爲德大矣。尤善者。在不爲冶容亂耳。若淫而縱之。終喪

厥德矣。

陰惡敗陰德

康熙某科有某生應試南京。寓有艷婦。係名家女。王適遠出。某迷於色。時窺其私。婦覺而就之。某不敢犯。疾趨出戶。而僮已窺於戶外。因念我若苟合。此婦名節盡喪矣。然終以私窺故。致淪落坎坷。備嘗憂患。戊子科。夢中第四名。緣此削去。某以拒婦自解。神怒曰。既知拒之。何故窺之。若無此惡。已陰德動天矣。孽報若盡。行俟汝自新耳。遂被黜。

一念喪終身

貴溪某生。少年有文才。屢試輒困。乞張真人伏章。查勘天榜。神批曰。此人分當科甲。以盜鑪削奪。起語生。生曰。無之。

遂申牒自訴。神復批。雖無其事。曾有其心。科名雖削。孽報未盡。蓋少時見其嬌殊色。稍轉一念故也。嗟乎。戴天履地。具五官。秉五常。山庭聳秀。淵角呈祥。自當扶天經。植地維。爲名教之功臣。知自別於禽獸。乃悖天犯祖。竟思爲狗彘之行。卽此念頃刻灰滅。孰知已罪通於天耶。夫古今來才人。濩落如秋蝶。倦飛寒螢失照。或飲恨窮年。老死牖下。或旁生怨尤。不知自反。甚或自戕其生。發狂殞命。其平日臨風痛哭。仰天椎心。歎辨士之空籠。惜雲英之不嫁。以爲實命不猶。設得通幽洞冥之慧眼。一燭其故。則其中必多不堪告語之隱。方逃罪之不暇。而敢以未成名爲恨乎。良心未泯。蓋清夜自思。何必令張真人伏章。葉法師冥勘耶。

邪念須痛絕

宋時趙清獻公抃。帥蜀時。因公讎有艷妓簪杏花。丰神姿態。絕世無雙。公偶戲曰。髻上杏花真有幸。妓卽應聲曰。枝頭梅子豈無媒。公愛其才色。至晚使老革召之。久之不至。公忽厲聲自呼曰。趙抃不得無禮。亟令召老革回。革乃自幕後出。曰。某實未往。某事相公久。相公邪徑絲毫不染。知今日之事。不過一時。此念便息耳。夫以清獻之誠正。每夜必焚香告天。而猶有一時意念之差。他人當戰戰兢兢。而惟恐失墜可知也。然所動念者一妓耳。公猶立自刻責。而況於良家婦乎。

○以上數條。或以正而銷惡孽。回天災。或以邪而敗先德。

失顯名。甚矣慾念之不可不謹也。夫慾念之生。生於喜。生於樂。生於安閒。生於富足。慾念之阻。阻於憂。阻於懼。阻於勤勞。阻於窮困。孟子曰。然後知生於憂患而死於安樂也。豈不信哉。

勸人遏淫果報

明如臯縣。冒起宗。爲諸生時。讀書暇。輒莊誦感應篇。戊午入闈。病甚。昏憤中。下筆如墮雲霧。及登鄉薦。赴督學親供。見字畫端楷如常。疑有神助。已未會試。下第歸。癸願將感應篇增註。因念女色損德尤甚。文人誤犯者多。故於見他色美一條下。備載古今報應。以誡世人。時塾師南昌羅憲嶽助書。辛酉羅歸。卽入泮。踰八年戊辰正月。羅夜夢羽客。

三人。一老翁黃衣中立。二少年披紫衣。左右侍。老者出一冊。左顧曰。爾讀來。左立者朗誦。羅拱聽。乃起宗註見他色美二句文也。讀畢。老者曰。該中。旋顧右立者曰。試詠一詩。卽應聲曰。貪將折桂廣寒宮。那信三千色是空。看破世間迷眼相。榜花一到滿城紅。詠畢。老者笑而去。羅醒作書詳述夢中事。并夢中詩。寄其子。書以二月九日至。及榜發。公果第。八月公歸。子以羅書呈。其言驗矣。但榜花二字不可解。後偶閱一類書。見榜花註。唐大中以來。禮部放榜。姓氏稀僻者。號榜花。乃知冒姓應之。嗟乎大羅天上。雲君月姊。固屬空虛。卽人間美艷。如明霞散彩。亦屬空花。至妖媚如九尾狐。玉面狸。皆脂粉骷髏。空中狂燄。人自看不破耳。看

得破。見得空。將彩筆生花。現錦繡於毫端。蕊榜題名。覽紅雲於十里。是廣寒之色。空而杏園之色。實也。

○嘉興府庠生某。性喜隱惡。揚善。遇人談及閨門事。卽正色相阻。因作戒口業文。萬曆壬子科。年邁無科舉。門人多應試者。強邀入省。偶出遊。犯布政鉞。因命題作文。大受知賞。爲懇學憲。得與棘闈。放榜前一夕。夢其父語曰。汝前身少年進士也。因恃才挾貴。上帝罰汝。今生永困場屋。前月偶有一士。應今科聯捷。爲姦室女除名。文昌帝君奏汝作戒口業文。遏淫止邪。訓誡後進。陰功不淺。請以汝名補之。汝當聯捷。宜益修德。以答天眷。生驚喜。果聯捷。

○太倉錢青柯。編纂格天集。卷目凡六。一曰雲路先聲。專

集遏淫種德因果。二曰崇階永世。載古今忠孝事。三曰芳
閨人傑。叙閨中節烈事。四曰福善禍淫。生殺現報。其五六
卷。則感應篇陰騭文集註也。文詞璀璨。剗剔精工。壬午先
生編是書。適成。方刊首卷。秋試時。令其孫先傳播金陵。放
榜前。夢有人持紅紙大書雲路先聲捷報六字。榜發。先生
之孫元靜。果捷南闈。雲路先聲者。卽先生首卷書目戒淫
文也。

○以上三條。諸公俱以勸人遏淫而身膺多福。不知勸人
必先自勸。冒公註感應篇。冒公固先自凜冰淵。錢翁著格
天集。錢翁已先自矢幽獨。苟不先自治。而諄諄苦口。祇與
他人之登天。不惜已身之入地。望人以功名富貴。而忍使

已身之貧窮天札。墨子之頂踵雖捐。登徒之意念如故。不幾同浴而譏裸程乎。更或身犯淫邪。不思極力改革。徒務刊播格言。以冀消除惡孽。而言與行違。辭與意反。是以一杯水救一車薪之火也。然作戒淫說者。當立法自治。而讀戒淫說者。又不得以人廢言。巫臣諫楚莊出夏姬而自娶之。以致赤族。共王謂巫臣其自爲謀則過矣。其爲我先君謀則忠。彼實忠我。我忍棄之乎。

談人閨閫花報

明天啟年間。長洲庠生某。鄉試前。夢神報中式。後又夢神言。上帝怒汝謗人閨閫。已削去矣。榜發果被黜。崇正癸酉。福建頭場貼出一卷。上有硃書好談閨閫四字。踰二日。二

場已過。卷復潔淨如拭。又本朝順治辛卯。太史蔣虎臣主試浙闈。見一卷欣賞累日。定爲元。候二場不至。傳詢外簾。知卷面有好談閨閫四字被貼。揭曉後。詢本生云。見一婦人入號磨墨。旣去而四字在卷面矣。南閩康熙己酉。一士領卷歸號。有鬼大書此四字於卷面。其人歸途病死。己卯科。一生文已就。一女至。命寫此四字。生不肯。及磨完七義。視結語已易此四字矣。以唾磨洗之。而卷已破。旣破細閱之。仍是自己結句。壬午科。頭場貼出洪字七號卷。於塗註下。另寫談人閨閫一十三事。時宋撫軍監臨。恍惚見一女子蓬首而趨。後一冠帶人隨之。聞言曰。在洪字七號。及貼出卽此號也。噫。士人口語。可不慎哉。人家閨閫。可輕談

哉。夫床第之言不踰閭。伯有賦鵲奔而趙孟知其將戮。談者即使於彼無損。亦於汝何益。而況所係若是之大乎。原其所由。皆淫心使然。蓋人心邪。則一言一動。無往不入於邪。於是捕風捉影。唱一和百。豈知天怒人怨。禍不旋踵耶。高青邱宮詞一首。遂致殺身。不過曰。小犬隔花空吠影。夜深宮禁有誰來而已。太原諸生郁從周。生畀異才。二十六當成進士。三十餘位中丞。四十五晉大司空。兼理司農。司寇諸事。五十四以少保致仕。富貴壽考。省中莫與爲匹。緣其十七歲爲諸生後。以口業削盡。上帝震怒。命註陰惡籍中。文昌帝君以爲傷天地之和。犯鬼神之忌。莫此爲甚。其罪與殺生淫邪等。夫從周以諧謔譏彈。至上干天怒。而況

談人閨閫。生無從周之福。口甚從周之惡。其受譴當何如耶。

○李叔卿素廉謹。同僚孫容嫉之。妄言於衆曰。叔卿空自得名。以吾視之。狗彘也。或問其說。曰。叔卿妻妹。豈得爲人。因是喧傳遠近。叔卿欲辯。不便出口。不欲明。憤恚難忍。鬱悒而死。妹聞之。亦驚恨縊死。不數日。雷雨暴作。將容擊死。暴屍叔卿之門。及塋。雷復發其塚。誣人閨閫之報。加重。可不知警戒乎。

洗冤辨誣

夫千古奇冤。如陳平盜嫂。崔氏會真。旣於徵史中明辨其誣矣。若琵琶剪髮。荆釵投江。感婦女之節孝者。莫不誦伯

喈之薄倖而怒汝權之奸邪不知琵琶爲元人王四而作
與伯喈無涉至若孫汝權宋之名進士也錢玉蓮則孫汝
權之妻也汝權與王十朋相友善王十朋之劾奸相史彌
遠十大罪也相傳草疏出汝權之手故彌遠之門客作荆
釵傳奇醜詆汝權以洩權奸之忿百世後演劇者見之雖
三尺童子咸切齒怒目而不知其爲冤也天下多美婦人
寧有以計離人夫婦而爲禽獸之所不爲乎秦檜夫婦陷
害忠良萬死何辭至謂王氏迎降兀术挾之上馬而去則
太甚矣兀术蓋代英雄豈屑漁色矧百萬軍中挾一婦女
何以肅軍政而作士氣乎婦人在軍中兵家之大忌也故
李陵劒斬兀术豈不知此乎唐李西平忠誠貫日勲名蓋

世其沮張延賞入相。幾至覆宗。實出忠心。而史謂西平在
成都。與延賞爭妓。開釁。恐未可信也。冒嵩少謂韓文公勸
人莫置侍姬。莫餌金丹。晚年嬖絳桃柳枝。服金石。卒隕其
身。此雖至愚者不爲。昌黎一代大儒。肯以此亡其軀耶。考
之唐史。俱無此說。必不然矣。嚴鄭公以琵琶弦縊女子事。
多類此。聊述之以諗來者。

開邪錄卷之九

指南

文昌大洞仙經懺悔文云。我生同得乾坤體。一似文昌始劫時。聖非自聖。凡自凡。流浪至今。方覺悟。願從七曲慈尊教。惟忠惟孝。惟慈心。不以口業傲神人。不以身業累父母。不以意業欺天地。不以心業禍子孫。至哉言乎。真儒者之金科玉律也。

不以口業傲神人

此口業兼筆舌二者。天下惟口業最大。一言而傷天地之和。一語而釀國家之禍。蔡哀侯之譽息嬀也。害及兩國。費無極之稱秦女也。毒流再世。艾豸歌而崩殯。因而弑母。犬

豕譏而范曄憤而稱戈。延至後世。論求奇詭。語必翻新。贊則天爲聖后。美卓氏爲良緣。啟四海之邪心。基萬世之淫禍。更或斷取六經四子之章句。間佐恢諧。或改竄先儒古德之格言。聊供戲謔。旁誦者莫不啟齒。當局者咸以腐心。生結碎首之冤。死墮拔舌之獄。若夫傳奇爲風化所關。陽明至言不易。揆諸當日。優孟衣冠之意。亦備後世。激揚懲勸之文。百種之中。規箴咸著。四聲所被。觀感殊多。豈意濫觴。至於今日。盡譜淫詞。爭翻艷曲。花間月下。舫畔樓邊。片紙單縑。便綰同心之結。游尼野嫗。羣牽月老之絲。明心拜月。指天地爲盟主。尋花入夢。誣鬼神爲牽頭。榜唱銅龍。無不偷香之才子。屏開金雀。鮮未識面之佳人。似天道之福

淫。合羣聲而吠影。標淫邪之赤幟。滌器無慚。毒俊少以烏頭。窺鄰自喜。宣淫放誕。長此安窮。漸盈惠子之車。應付咸陽之炬。蓋此等造業最深。流毒最廣。而認賊作子者。方且美之曰口才。添薪助焰者。方且目之曰奇文。夫孰知舌頭三寸。筆下數行。招身家之重殃。受鬼神之陰罰。其禍有不可勝言者哉。東坡居士言。我今惟有無始以來。結習口業。妄言綺語。自云是巧。不知是業。今捨此業。作寶藏偈。願吾今世及未來際。永斷諸業。是以筆鋒一轉。便堪翻貝葉於毫端。舌劍纔回。已可吐蓮花於腭上。及江管之未禿。幸儀舌之尚存。無假錢財。不需勢力。捕賊卽用作賊者。解鈴還問繫鈴人。自可立轉善因。廣植福基。而言爲心聲。尤須以

正心爲要也。

不以身業累父母

夫父母之德。昊天罔極。我無令德以報父母。反以身業貽累父母。使之生旣含羞。陽世死復受譴。冥司夫積業於身。則天刑人禍。鬼誅冥謫。吾自一身受之可耳。奈何貽累父母。父母何負於汝。而以孽報相酬耶。夫孽報莫重淫邪。故必當隨人嚴戒。庶不至偶一失足也。

處女

凡一女之身。兩家門戶所係。未字之日。畢生名節攸基。苟乘其無知而損彼終身。後來婚嫁。便非完體。或于歸見棄。而父母之面目何施。倘流言四聞。而夫家之醜聲莫揜。縱

使臨婚混過。隱微常覺羞慚。卽能教子成名。大節終歸虧損。苟遇曾經知識。不覺當下赧顏。便令貞守一生。已是清白有玷。此等身業。固死入無間。永不超昇者也。

○明長洲諸生丁方池。方正不苟。讀書葑門外郭巷。有艷女夜至。丁峻拒之。且戒之曰。女子以守身爲重。此身一失。辱及兩家。女慚而去。後丁之子孫。俱得高第。

○程彥賓進攻遂寧。城下之日。左右以三處女獻。皆艷姿。公方醉。謂女子曰。汝猶吾女。安可相犯。封鎖一室。及旦。訪其父母還之。皆泣謝曰。願太尉早建旄節。公曰。旄節非敢望。但死時無病足矣。後官至觀察。年九十七。無疾而終。諸子皆顯官。

○宦裔冷生。年少有才名。窺鄰女美。誘其妻。招之刺繡。而厚謝之。頻頻往來。一日。生藏榻後。召鄰女至。妻佯出治庖。生強姦之。自是絕不再來。久之。事覺。女子父。故儒家子。恥與宦訟。遂逼女自盡。生後每入試。卽見女披血衣。來扼其喉。隨昏憤。禱之不去。後生爲亂兵所殺。

孀婦

凡人當少壯夭折時。雖有無數丁寧繫戀。大約莫重於妻妾面上。未有不望其旌心斷髮。生死無二。所以守節之婦。上帝必昌大其子孫。朝廷必表揚其貞節。蓋子女無依。賴其撫立。翁姑猶在。藉以承歡。淒風苦雨。血淚千行。秋月春花。冰心百結。獨持門戶。黽勉羹鹽。尚須保護其操。奚忍玷

汚其節。倘因俯就。苟且順從。婦旣沒齒蒙羞。夫亦九泉含恨。況中葦醜聲難掩。定然設法墮胎。親黨借釁相攻。必致抱慚殞命。是敗名喪節之中。更有傷生害命之慘。禍深孽重。可不思乎。

○明常熟儲國本。性至孝。少時鄰有艾婦而少寡者。窺公悅之。私餽以金。公辭金徙舍以絕之。此真不以身業累父母者也。其孝可知矣。

○費樞。蜀人也。會試至長安旅舍。日晡時。一婦人至前訴困苦云。是京師某里。販繒人女。嫁後夫死。貧無可歸。願得相依。費曰。吾不敢犯非禮。當訪汝父來接。遍訪得其父。語以女狀。父涕泣謝曰。昨夢神告我。汝女將失身於人。非遇

費秀才。幾不免矣。今果然。卽取女回。是年費登科。官至巴東太守。

尼姑

僧尼道姑輩。彼已出世。永斷情根。當念仙佛是何等戒律。凡屬女子。俱無可犯。何況空門弱質。縱菩薩低眉。暫由汝逆天敗禮。而天君護法。赫赫明明。此心自打得過乎。且其旣皈三戒。洗脫鉛華。燕私則赤足髡頭。莊嚴則方舄圓顱。任彼天姿國色。已非雲鬢花顏。試問何處可以動情。而乃敢行污穢。人而無禮。但求其雌。降魔杵下。碎作微塵。無間獄中。永投烈焰。

○晉江許兆馨。戊午舉人。往福寧州。謁本房師。偶過尼庵。

悅一少尼。以勢脅之。強污焉。次日忽自嚙舌兩斷而死。
○吳下宦裔某者。少時見一美尼悅之。戲以手摩其頤。後
夢見天榜已中式。因此削去。終身貧窮坎坷焉。

僕婢乳婦

凡義女義婦。其分原同父子。乃旣役其身。復淫其色。試思
我旣不以正道待人。安望彼以良心事我。我旣自壞家規。
彼亦可上干名分。甚有殺盜橫生。變起肘腋者。天之報施
常近也。又人家僱得乳婦。彼捨其骨肉。而忍使饑寒就死。
拋其夫主。而甘心兩地淒涼。不過爲貧苦不能自全之故
耳。想其翁姑與夫。忍恥淒惶。一心惟恐其失節。而又實苦
於無奈。此情可憫。何忍侮之。

○雲間錢璧字伯全。蓄一婢甚麗。其妻勸公私之。公不可。卽具貲嫁之。未幾成進士。

○淮郡一士。偶被酒醉。戲家中一婢。婢知恥。力拒得免。時當月晦。至四鼓。妻忽叫醒云。夢見竈神。星冠皂服。乘馬奔行。隨從帶文簿。向我指畫而去。不知何說。神威赫赫。不覺驚醒。士人聞之。毛髮悚然。不敢言。但云。是竈神無疑矣。後將此婢配人。方向婦言。曰。汝夢見一神。向汝指者。因我彼時。曾戲此婢。因拒而免。不意夜間。卽有夢警。事雖未行。此心已動。故爲司命所錄耳。前不言者。恐汝生疑。難爲此婢。今言明。可表此婦之操。而悔我之過也。言訖。婦亦悚然。

○范畧幸一婢。妻妬虐。截其耳鼻。後生一女。亦無耳鼻。及

長問此婢。具說其由。女悲泣恨其母。母愧悔無及。范畧貪淫。不能制妻。毒害其婢。生女如是。正所謂一業雙報也。

○張文節在政府。夫人因聖節。入朝莊獻太后。后見二婢陋甚。因命夫人別置少者。夫人如諭。文節一見。乃指二老婢曰。此久在左右。若逐出之。無所歸矣。如二少者。今皆未笄。嫁與少年。前程未可量也。守一老翁。何益於事。卽日而奏嫁之。文節此事。不但見少婢而不動心。抑且透徹人情矣。

凡女

凡聞人閨闔事。當守口如瓶。遇人美艷色。當防意如城。此卽萍水相逢。亦斷不可纖毫苟且。况顯係親戚。而或起邪

心。此尤狗彘之所不食。天庭之所必誅。不忍垂諸訓條者。於禽獸又何難焉。

○常熟陳聖度先生名溥。康熙某年。嘗讀書某所。有婦夏日晨起。裸身奔之。先生駭而出避。卽束書歸。踰時而面猶赤。友人贈以對聯云。青雲足下三千士。白玉壺中一片冰。於色業真可謂水清玉潔矣。

○長洲鄭鋼。字德新。爲人端慤。言動以禮。少館富室。主婦悅之。一日坐讀書。有老嫗俯度其足。問何爲。曰。娘子欲爲君作鞋耳。鋼正色叱之。卽束書歸田。後以鄉貢典教大和。門下士顯貴成名者衆。公薦於朝。凡讀書人。皆當如是防範也。

不以意業欺天地

天地不可欺。而人敢於欺天地者。以不能慎獨知而正心術也。方一念怙淫。自謂甚隱。殊不知潛滋暗長。靡所不爲。欺天罔人。神明鑒察。殃咎立至。意之欺與不欺。其間殆不容髮。韓子所謂上不愧天。下不愧人。內不愧心。要之不愧天人。皆自不愧吾心始。程明道坐中有妓。胸中無妓。惟平日主敬涵養工夫純熟。自然意誠心正。絕無非僻之干。學者未能內省不疚。念念無欺。或見可欲而心動。亦當於方寸內。痛加遏抑。如障百川。如拒強寇。慧劍在手。截斷機關。將見去邪歸正。舉念光明。自天祐之。吉无不利。則不欺天地者。祇在起心動念處。能不自欺而已矣。

慎獨知

夫有形之獨知。暮夜是也。身履邪徑。心欺闇室。所恃者暮夜耳。無形之獨知。方寸是也。魂飛繡閣之中。夢入香衾之內。所用者方寸耳。暮夜之欺。欺人。方寸之欺。自欺。而同歸於欺天。此善惡大關頭。禍福真門徑。積惡召殃。莫甚於此。故勿謂獨知。十目十手。勿謂無知。天知神知。務期一刀斬斷。不容片念狂惑。

正心術

人之干犯邪淫。皆由心術不正。故欲除淫惡。先滌邪心。使舉心動念。若對神明。動容周旋。不越禮法。凡人世淫穢褻嫖之事。不入其光明正大之懷。則持身以正。先必不愧刑。

于御下以方。自爾無慚家法。即使暗室獨處。不起邪思。夢寐神魂。亦無邪見。要使靈光常現。方寸惺惺。則志氣清明。無虞外誘矣。

○吳中有靈鬼。能淫人婦女。又能致金帛。首飾與婦女。崑山有小民一女。將被污。女曰。涇西某氏女。容貌甚美。何故不往彼而來此。鬼云。彼女心正。吾不敢近。女怒曰。我心獨不正耶。鬼遂去。不復再至。卽此可見人心持正。鬼亦不敢近。慎勿謂外邪之不可却也。世上堂堂男子。豈此女不若哉。

不以心業禍子孫

人莫不自愛其子孫。而有時自禍其子孫。或少年夭折。饑

寒困苦疲癯殘疾。使子孫無窮之富貴壽考。盡喪於一已
隱微曖昧之中。子孫亦何負於汝耶。成化時蘇州凌雲志
少年有高才。而頗好利。有何二郎負其金。鬻妻以償。是年
秋闈已中式。而卷爲燈花所燬。被黜。未放榜前。吳下有乩
仙甚靈。凌以功名叩之。乩仙判云。爾命應當折桂枝。何人
室去鬼神知。官星四九終須現。蔭子簪花入鳳池。後三十
六歲暴卒。時子十二歲亦痘殤。葬地名曰鳳凰池。此禍及
子孫之驗也。於財如此。於色可知。而色之爲禍尤莫甚於
心業。故治心爲最要也。

醒心神

人當爲淫邪蔽錮。心已死矣。須醒之。使甦。心已昏矣。須醒

之使明。心已迷矣。須醒之使覺。惟日將格言善訓。沁入心胸。如飲食日用之不離。精思悅繹。堅意信從。自心體澄徹。淫魔退聽矣。

洗心垢

人心本虛明。一染淫邪。如寶珠墮糞穢中。須極力洗刷。自然精彩復發。所謂只有除翳法。別無求明方。於自己心地上。淘洗得十分乾淨。便是遏邪盡頭工夫。朱子謂心如一塊潔白物。上面只著一點黑。便不得爲白矣。又如麝香之屬。只著一點糞穢。便全體俱壞。不得爲香矣。若糞穢上。卽著一堆腦麝。亦不濟事。故邪心要洗得淨盡也。

○大洞經曰。罪垢由來。心鏡昏。三途五苦。累形魂。蓋惟心

鏡一昏。而口業身業隨之。頗願天下士子。同聲懺悔。永無得罪天地神人。永無貽累父母子孫。惟從孝行與陰功。種種力行諸方便。業根庶可盡洗矣。

念報應

凡人卽無良。試告以妻妾醜行。子女邪淫。未有不艷然大怒者。曷思自己家門欲正。他人閨閫孰甘淫污。易地相觀。良心自現。是當常常反觀內省。我欲淫人妻。卽作人淫我妻想。我欲淫人女。卽作人淫我女想。出爾反爾。慎之戒之。自然敬畏生心。可欲不亂矣。

○鄉會試錄。皆上天司命所職。諸凡善惡。各有報應。而淫戒尤在首嚴。或隱微有恨。暗被刪除。或穢迹昭彰。顯被褫

草所以塲屋之中。或筆悞而佳文不錄。或卷汚而三塲不終。亦有平昔素擅才名。至此文思窒塞。亦有向來本無積學。忽然下筆成章。顛倒英雄。悉有神明爲主。設若陰陽有虧。勿望名登金榜。務須平居自愛。勿至被黜怨尤。

○感應篇云。凡人有過。大則奪紀。小則奪算。又云。算盡則死。蓋人世過惡。莫重於淫。淫惡旣重。繼以身死。理有固然。願人於生時防死。勿到死日求生。

○人要閨門嚴肅。必先行已端方。若好行邪穢。則妻女必漸染成風。子弟亦觀法成習。不夫不婦。惟聞詬詈之聲。無尊無卑。盡襲犬豕之行。方謂家門隱事。旋爲里巷羞稱。內行多慚。人羣不齒。尚期端本以齊家。庶可積善而昌後。

教婦女

孟子所謂無羞惡之心非人。我觀天下婦女之羞惡更甚於男子。素守閨中。言不出外。偶經覲面。耳熱頰紅。此一念之羞惡卽四德之根基也。爲丈夫者。誠能寡欲養心。暗室不苟。妻子化之。自必閨門嚴肅。家門貞靜。於淫邪何有。昔敬姜有言。勞則思。思則善心生。逸則淫。淫則忘善。忘善則惡心生。勞逸之分。尤貞淫之介也。故貧家婦女。最宜課以鍼工紡績。學儉學勤。豪家婦女。亦勿任其美衣鮮食。徒工脂粉。漸卽惛淫。必取女誠列女傳諸書。常時講說。收其放心。俾知貞者如是其可法。可傳。淫者如是其可羞。可恥。有不善心長而惡心消乎。有不處爲淑女。而出爲賢婦乎。雖

然表正則影正。表邪則影邪。有刑于之責者。心戀風流。罔恤廉恥。欲敗度。縱敗禮。妻妾子女。尤而效之。又何責焉。

訓子弟

孔子有言。少之時。血氣未定。戒之在色。又曰。吾未見好德如好色。子夏曰。賢賢易色。大聖大賢。諄諄苦口。莫不以色爲首戒。人自垂髫受書。習而忘之。不。一。身體力行。所謂如入寶山。空手回者。此也。後生小子。情竇旣開。何所不至。狎僂僮。暱俊僕。宿樂戶。戀私門。婚配未完。而元陽鑿喪。心腎不交。而癆瘵已成。父兄雖欲施教。悔之晚矣。嘗讀福壽全書。有曰。夫婦之倫。天地以爲生生之本。而今人以爲放蕩之具。非惟獲罪天地。並非攝生之計矣。若曰。正慾非淫。則

家釀不可醉乎。且人終身疾病。恒從初婚時起。甚者歿亡。累婦孀苦。百年姻眷。終身匹偶。何苦從一月內。種成一生禍根。前輩每遇初婚。必諄諄以此爲戒。所以楊誠齋調好色者曰。閻王未曾喚子。乃自押到。何也。抑豈不聞達磨祖師皮囊歌乎。屎尿渠。膿血聚。算來有甚風流趣。言雖近俚。足以醒世。吾願天下爲父兄者。已心或喪。切勿再誤其後昆。已心果正。更留好樣與兒孫。當使我子弟。上之則爲聖賢中人。次亦不失爲科甲中人。故人樂有賢父兄也。雖然有父兄所不能盡言者。在父師執友。則當推猶子之愛。而委曲規勸之。毋逞邪心。毋墮惡道。毋以父母之遺體。上干天怒。毋以父母之遺體。造惡絕嗣。與上智之子弟。則談道

義與中材之子弟。則談因果。寧非施教之一術乎。古人云。人生內無賢父兄。外無嚴師友。而能相與有成者鮮矣。吾於斯尤信。

善感悟

昔人有言。隔簾聞墮釵聲。而心不動者。非癡則慧。世間之不癡不慧者居多。故犯色戒之有所不免。若遇人勸之得其道。能使昏迷者。愕然而醒。疚疾者。霍然而瘳。方見其感化之善矣。蓋智愚秉性不齊。本來天良皆具。舉動非禮。豈不自知。情事道破。寧不自反。一轉念間。邪可歸正。反掌之易也。陳軫謂秦王曰。楚人有兩妻。人誂其長者。長者詈之。誂其少者。許之。未幾楚人死。客謂誂者曰。汝取長乎。抑取

少乎。答取長者。客曰。長者逆汝。少者順汝。何反取長者爲。曰。在彼人之所。則欲其許我。今入我室。則又欲其詈人也。又蒯通見曹參曰。婦人夫死。有三日而嫁者。有守寡不出門者。足下求婦。欲何取。參曰。取不嫁者。夫以叛夫從人。與夫死而嫁。皆爲人所不取。因不能貞潔。人皆賤之耳。則苟合計謀之婦。摠是邪緣。卽衾枕百分綢繆。能保其不復叛乎。貪淫者。思及其處。亦當意冷而心灰矣。昔有士人。性慕冶容。而難其遇。隣有狂生。慣於桑濮之行。士心羨之。而往請焉。狂生曰。良緣遇合。致之不難。當先去其五賊。五賊不除。美色不可得也。士請其目。狂生曰。卽所謂仁義禮智信是也。士駭然而退。思曰。以五德而爲五賊。尚可以爲人乎。

遂不復萌邪念。曾有姑嫂連床。永夜不寐。各道其所私。姑曰。嫂閱人多矣。胸中豈無優劣。嫂曰。予亦籌之素矣。某某則憐愛之篤也。某某則投贈之厚也。某某更推心置腹也。寃而思之。終不若汝兄之真且久也。姑默然良久曰。噫。向以爲天假良緣。多多益善耳。如嫂言。知憐愛者虛也。投贈者暫也。推心置腹者亦僞也。烏用多乎哉。予悟矣。將靜守斯人矣。人無論男婦。咸有省悟之時。今外戀邪淫。心喪五德。那知牆花路柳。爲暫爲虛。以身殉慾。固其自取。但慧眼人。從旁勘破。亦何忍令其陷溺。而不思所以挽救之歟。閩人張寧。多姬妾而無子。自嘆平生無過。天何爲絕我之嗣。一姬云。只悞我輩一班人。便是大過。又有顯者。厚一小妓。

強娶之而不從。或問於妓。妓曰。有所未知也。彼年踰四十。吾方二八。縱彼花甲有零。吾正在壯時。是入彼之門。先辦守二十年寡矣。吾何利焉。顯者聞之。愀然而止。皆可見多蓄艷冶。悉爲孽障。未便視爲樂境也。凡人當境致迷。每墮坑塹。若不自覺。如林孝廉濤。已至女榻前。忽自轉一念辭出。後膺賢書之報。此誠不易得者。再如唐時狄梁公。旅次遇孀婦來奔。憶及高僧之語。不但已之慾念頓滅。且化及彼婦。轉念下拜。安心守節。後遂爲賢相。則聽聞正人之言。隨時憬悟。又未嘗領會之無人耳。以上數條。於問答之間。感動天良。觸發羞惡。或收其邪心。或改其淫行。或斷却孽緣。或屏除貪愛。無限濃情艷火。頓令雪化冰融。如是之速。

豈非迷者之不難於喚醒耶。夫難割者。男女之俗情。得其情而破解之。片語可以回心。易染者。交感之褻事。就其事而撥轉之。常言更易入耳。惟願人人各堅此聽言之心。同盡夫勸世之念。宿孽俱消。回頭是岸。則迎機化導之有功。與夫翻然悔悟之受益。均豈淺鮮也哉。是錄也。因人遇脂粉邪緣。狎而玩之。卽至陷溺。故自往古以迄近代。採集成編。徵驗非虛。朗然在目。上士讀之。視聽言動。勿涉非禮。以是而多方指示。卽可爲脩己正人之書。中士讀之。惕然於心。見賢思齊。見不賢而內省。以是而遞相勸勉。卽可爲養心寡慾之書。下士讀之。愕然於心。知拒色之膺福報。而敬摹於不忘。知淫亂之罹禍殃。而追悔之恐後。以是而一轉

移實可爲受福遠禍之書。種德者於斯。成名者於斯。歷歷不爽。幸勿空置几案。獨爲君子不憚。因人開導。遇事醒迷。能廻慾海之狂瀾。舉世受益多多矣。因併綴之於書。以爲天下後世同志者之勸。

開邪錄卷之十

節烈傳

○申屠烈婦名希光。宋福建長樂縣宿儒申屠虔女也。爲人淑婉。幼喪母。稟父訓。通詩書。明大義。年十六。適候官縣諸生董昌。昌佳士。夫婦相得甚。惟後姑弗善也。時與昌忤。烈婦事之謹。無違言。有牙嫗姚氏。與後姑善。往來昌家。見烈婦美好。譽烈婦於邑豪方春。春心動。求與昌交。厚遇昌。烈婦心疑之。諫昌勿與通。春與姚計。不殺昌。無由得婦。乃賄泉州海盜。誣昌爲謀主。又爲蜚語。煽惑州縣。煅鍊成獄。斬昌於市。時靖康二年十月有三日。實建炎元年也。春旣殺昌。遂謀娶婦。使姚氏以甘言誘烈婦。言春喪偶。慕烈婦。

久如肯相許。生平志願已足。初烈婦旣遭鞠凶。僮僕逃竄。煢煢孤寡。典衣服。贖屍首。撫尸不哭。憑棺不哀。默欲捐生。以報仇人。然竟不知奸人主名。至是始悟謀陷昌者。春與姚也。遂佯許嫁之。謂曰。能爲我夫造墳營墓。乃可。春大喜。如烈婦命。厚葬昌。烈婦肩輿往來昌墓。必紆道過方春門。熟察道里所由。春自詡得計。謂烈婦已在掌握中矣。時烈婦有從姊嫁古田劉氏。聞變來唁。烈婦因言報仇意。昌有子甫二歲。遂托孤與姊。至期。烈婦內服麻衣。佩短劍。拜辭後姑。慷慨謂姊曰。我欲與姊復歸長樂。今則已矣。吾旣再嫁。更無顏相見。從此永訣。卽抱兒寘姊懷中。曰。以是藐孤重累吾姊。異日成立。不絕董氏之後。我夫婦地下。定有以

報姊。又謂後姑曰：媳去矣。願姑自愛。姑大慟。姊亦知後會無期，悲不自勝。孤兒望母，從姊懷抱中，僂身向母，以手牽衣，啼哭不止。見者皆垂淚涕泣。烈婦毅然登輿，至春家，入寢室，錦帳繡幃，金匱玉笋，羅列滿案。倩婢夾立，管絃雜沓。酒旣行，春出款客。姚氏侍。烈婦命婢執燭四望，傍有耳室。春子所卧。烈婦飲姚氏醉，婢扶至耳室中，與春子同宿。夜闌人散，侍婢皆卧。春入，烈婦屠殺之，并殺侍婢二人。及其子與姚氏，梟方春首，囊之，去血衣，服麻衣，提燈出後門，逕趨昌墓，擲春首於墓前，始呼天痛哭，自縊於墓木而死。方烈婦之提方春首而出也，家人熟睡不之覺。及明而重門洞開，入內方春磔於床，剖腹梟首，洞胸流腸，二婢斬於床。

前子殺於門中。姚氏寸縊於寢。血流滿室。方蹤迹烈婦。而烈婦已自經矣。死後。昌之冤大白。候官縣備衣棺。合葬烈婦於昌墓。死時年二十。子嗣興。成進士。

○如臯二烈者。盧氏與其女也。烈婦夫李祐如臯。閭師。歲祲避役至常熟。居金涇。海豪張島。怙李兵憲寵。爲耆民橫海上。覘二烈皆殊色。遂誣其夫爲盜。統衆捕之。至白茆。卽其黨所居掠治。冤號聲徹天。錮烈婦女於外寢。令其黨諷曰。而夫生死懸吾黨手。而順吾黨。夫卽生。否則旦暮死獄耳。而母女安逃。烈婦泣謂女曰。爾父以我姿賈禍。我孱婦安能抗羣兇。莫若早自裁。女然之。盧於是如廁。過庖。竊庖刀。還錮所。入夜。守者睡。女先自刃。喉聲若鋸。驚守者。盧給

曰。鼾睡聲耳。頃亦自刃。體戰震地。守者躍起。燭之。兩尸枕血中。潛報島。亟昇二骼。雜松香黃椒焚叢篁中。而沈祐於江。烈婦父老儒。渡江訪女。無從蹤迹。痛哭而去。後數年。巡按陳君蕙。訶得其事。島與共黨。始伏辜。聞於朝。詔建二烈祠。越數年。邑有張烈婦。自焚死。有司上其事。祔祀祠中。

○張烈婦者。常熟興福里人。張汝東女也。年二十三。歸朱一鴻。一鴻家故貧。閉戶紡績。相對怡然。久之益困。一鴻有姊嫁諸生宗家相。家相哀其窮。爲授一厘。居塘頭鎮。一鴻授徒他所。婦獨居。時從鄰嫗貸機織。有惡少宗周者。間自織所窺其色。心艷之。數以目挑。出憐惜語。烈婦聞大慚。亟移織他所。周復窺之。烈婦乃杜門不出。周意不解。時爲游

閒偵烈婦出。烈婦竟不出。周益不自得。朱所居窮巷。四壁徒編萑。周夜撼其門樞。烈婦疾呼。鄰人亦驚呼。周迸去。明日周裹金啗其鄰。約勿動。是夜四鼓。周挾刃入室。徑持擁之。烈婦號泣。頭搶地。髮被面。觸瓶壘盡碎。呼聲震天。周錯愕不能犯。鄰窺者復從旁囁嚅。周竟棄去。婦恚恨。誓自殺以滅恥。積薪卧其上。復徹薪覆其身。舉火自焚。毛髮焦灼。肩背糜爛。肉脫骨露。烟勃鬱四出。鄰人大驚。搶攘入室。鄰婦遽以手撲火。得烈婦。卽舉以出。火猶著肌上。一鴻歸。強輔以醫藥。牢拒卒不飲。死轉十六日以死。死之明日。大學士嚴文靖首往拜致賻。冢宰趙文毅爲之立傳。詔祔祀二烈祠中。周下獄伏法。

○陳烈婦。蘇州穹窿山塘村里人也。生長農家。有倩姿。年十八。歸圻者袁七。安之不逮事舅姑。祭盡敬。夫傭工數出。攜匝歲子獨居。單扉一廛。不倚戶。每樵汲山隈水畔間。言笑不苟。里中惡少周二。伺袁七出。輒調之。正色詈者屢矣。一日薄暮。假乞火叩門。將犯焉。婦大聲詬呼。周逃去。因促夫回。告以故。曰。謀徙乃可。否則吾必死矣。夫以貧難之。曰。若挾刃。彼敢哉。婦果懷刃夜卧。乙巳正月十一日。周瞰其夫傭工木瀆夜方闌。啟扉入。婦驚起。倉卒披衣。半臂未掩。而周已至。卽揮刃砍之。傷周左手。周奪刃。婦堅持不得奪。刃又中其脇。周奮勇持定其臂。久之力疲。刃墮。爲周所得。砍婦胸脇數處。復斷其首而出。亟逃遁至安山橋。忽見紅

霧四合。迷失道。爲里中人追及。鳴官。斃於獄。紳士共致賻助塋。勒碑拜祭焉。

○海烈婦名鳳姑。徐州人。嫁同里陳有量。有量嗜酒無行。不能治生。婦有姪在松江爲小校。有量欲依以居。載其婦渡江。適與其姪遇於常州。姪奉檄催餉江北。探懷中十金授有量曰。姑僦居以待我。婦日勤鍼紉。囑一老人鬻之以自給。一夕偶出汲水。酒肆楊二竊窺之。布衣椎髻。美艷無儔。狂惑不能自制。偵知爲貧家婦。計可以利餌也。賄老人以銀三錢。緞二尺致婦。云爲我紉佩囊成雙者。我當自來取。婦心疑之。怒曰。我物可鬻。豈爲妄男子製耶。揮老人去。楊二乃與有量結爲兄弟。有量卽挈之見嫂氏。婦不得已。

出拜旋入私室。語有量曰：楊二目動而言甘，非良人也。君宜自遠。有量不解。楊二意不自得，復囑里中奸胥以逃人首官而已。出財力以解其事。乘間慰問烈婦。婦但閉門致謝而已。終莫能覩其面。恚甚，必欲污辱之。會鳳陽衛運丁林顯瑞飲楊二肆中。醉問青樓孰美。楊二笑曰：總不若陳婦之美。遂爲運丁畫計。以三金誘有量曰：若爲我繕書。我載若夫婦還故里。有量大喜受金。婦曰：彼欲君往，偕我何爲？不肯去。林乃用計，假衛弁命，勒之入舟。婦入卽閉牖，獨居顯瑞引誘百端，屹不動。又以計遣有量往吳門。乘夜撬穴入艙，犯之。烈婦方擁爐向火，卽舉以擲林。大呼殺人殺人。旁舟悉驚起。顯瑞大駭奔竄。烈婦乃號哭，歷數楊二顯

瑞之惡聲聞鄰舟。遂自經死。旣死視其衣。自踵至身。縫紉百結。無纖毫隙。已預防強暴劫辱。而爲必死計矣。顯瑞惶懼。埋其尸於米中。募舟子藍九庭。予之十金。往殺有量。九庭發其事。司理執顯瑞鞫治。繫獄決斬。楊二斃於州人萬錐之下。身如蜂房而死。越七十餘日。常人啟婦棺。面如生。肖其像祀之。有量悔恨。薙髮爲僧。

○烈女馬姓。江夏人。生而穎俊。語笑不苟。許字儒家子。年十八而父歿。未醮。母某氏。卽其家招李二爲夫。李素不軌。烈女泪痕盈頰。飲恨難言。一日李窺烈女沐浴。排門竊入。烈女疾起被衣。痛哭大呼。聲徹戶外。母奔救之得解。鄉鄰唾罵李。二驚懼。遂逸去。烈女泣謂母曰。兒自此無活理。母

屢勸慰。堅志不回。忽中夜防閑少懈。卽啟門投江死。蓋其
居在江之滸也。越次日。尸自浮起。面貌如生。衣履皆縫固。
蓋自李二來贅。烈女早拚一死久矣。城內外聞者莫不歎
異。文人爭爲詩唱和。表揚節烈。鳴諸當道。督學使者繆公
題之曰香閨正氣。邑侯潘公題其投江處曰烈女渡。至今
雙碑巍然。且以其廬爲廟祀之。將俎豆千秋云。

卷之十終

重梓閑邪錄後序

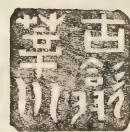
昌黎有云一時勸人以口百世勸人以書
誠哉是言也蓋口中之言為時甚暫聞者
亦寡何若筆之於書使見者衆更傳之久
且遠矣今世勸善之書極多而正人心端
風化莫如閑邪錄一編從來王化始於閨
門此為人倫根本聖功重在誠意此為善
惡關頭須知過人欲於將萌物不可以苟

合而善與不善即於此際分別豈可視為
幽暗之事而輕犯之耶予備閱編中引古
則簡要而切証今則詳核而明今段開導
俱皆朗若日星因事醒迷靡不震發聾聵
雖有神靈王法水火刀兵所報遲速之殊
又有本身妻女子孫再世所償遠近之別
然循環報施踈而不漏按天理為禍為福
纖毫不爽揆人情有作有受亦所當然寧

非冰鑑之在前耶見書君子若隨時內省
隨處宣釋為士子有修身行己之助登仕
途有端本澄源之功何患人心風俗之不
移易哉是編為桐城姚端恪公手輯閩海
鄭都憲公鑒定授蔣君雨笠刊傳余推廣
其意特為重梓所望於勸者益衆聽者益
堅重在力行非邀虛名也爰誌其畧云

乾隆貳年歲次丁巳仲秋月上澣

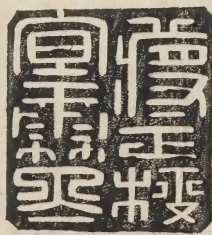
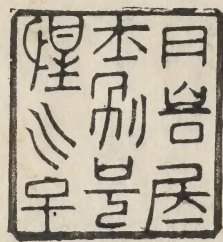
新安金時潤霖蒼氏書

萬惡淫為首斯言不誣狀乎蓋
人間私語天聞矣雷暗室語
心神自如電此閑邪一錄為
我輩痛加針砭所宜日常三
省有則改之無則加勉者也
而於鄭侯官副憲公寓得讀

是編而心快久之今年春不
揣固陋較訂之下間有增損
再閱月而剞劂告竣則同學
諸君子之能相與有成也倘
更推而廣之人盡用邪以存
誠家必積善而餘慶僕尤於

大人先生有厚望焉歲辛亥
立夏日惺川蔣正校跋

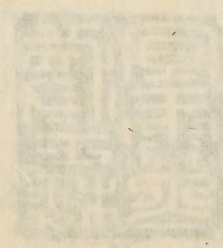

吳德...

...

...

諸...

...

...

